

డా || కలీడిండి పంకటరామరాజు,

భీమవరం

ఎమ్. ఎ. పిహెచ్.డి.,

ఆది - 23-12-94.

రీడర్ (రిటైర్డ్) డి. ఎన్. ఆర్. పి.జి. కోర్స్

హరికథా ప్రక్రియ - పామాజిక ప్రయోజనములు

“ అప్రవాక్యము ”

శ్రీమతి డా డి. శారద పరిశోధన వైదుష్యమునకు అక్షర ప్రతీకగా వెలువడిన “హరికథా ప్రక్రియ - పామాజిక ప్రయోజనములు” అను ఈ శాస్త్ర వాసనా వాసిత వాగ్దేవి గ్రంథమునకు ఒకనాటి గురువుగా ఈ అప్రవాక్యమును వ్రాయుచున్నాను-

ఆ శారదా దేవ్యనుగ్రహ ప్రభావము చేత ఈ శారద యొక్క గ్రంథము ఒక హరికథా కళావిజ్ఞాన సర్వస్వంగ సర్వాంగీణ రూపమును ధరించివందులకు నాహార్మిక ప్రశంసా మందారమాల, సాధారణంగా కేవలము పరిశోధన పట్టభద్రులకు వెలవడే గ్రంథముల వంటిది కాదిది. విద్యావివేకములకు, విజ్ఞానవైదుష్యములకు, కళామయభావనలకు, సంగీత సాహిత్య నాట్య సమాహారాత్మక హరికథా కథన దీక్షాదక్షతలకు, అజన్మ సిద్ధ హరికథా విశిష్ట కథన రీతులకును నిలయముగా ఈ గ్రంథము రమణీయ చైతన్య శక్తితో జాలువారే ఒక కమనీయ కళాస్రవంతి వలె రసపూరితమై కానవచ్చును. దైవదత్తమైన ప్రతిభకు అభ్యాస బలము వలన చేకూరిన పురుషపుత్రకును తగిన స్థాయిలో ఈ విద్యుషిమణికి సంగీత సాహితీ పరిజ్ఞాన పాటవములు తోడైనందువలన బంగారముకు పరిమళ మబ్బినట్లు ఈ రచనా విన్యాసము ఒక కళా త్రవేణి సంగమము వలె పాగివది.

పుట్టింటి వారి కళాభిమాన వైదుష్యములు, మెట్టింటి వారి కళామయ భావనలను ఈమె రచనకు చక్కని ప్రోత్సాహ ప్రోద్బలములు కల్పించినవి. ఈమె తండ్రి శ్రీయాళ్ళబండి తాలారావ్ భాగవతార్ ఒక ముద్రసిద్ధ కథాకథకులు. పెదతండ్రి వాయులీన విద్వాంసులు. సహోదరి శ్రీమతి శ్యామసుందరి సంగీత కథన కళాదక్షురాలు. మామగారు శ్రీ డి. రాధాకృష్ణపద్మాయక్, M.A. (Retd. Principal) అత్తగారు కీ శ్రీశ్రీమతి విద్యావతి దేవిగారు, భర్త శ్రీ డి. విరజానంద్, M.A. M.Ed., గారు సంగీత

సాహితీ కళాధిమాన ప్రోత్సాహకులు అయినందున ఈ రచయిత్రీ ఇంత మమేర్పకముగా ఇంతటి ముఖ్య ప్రధాన గ్రంథమును వ్రాయగలిగినది.

ఈ గ్రంథము ముఖ్య మేహాత్మక దృష్టితో పంచప్రకరణములుగా విభజించికూర్చబడినది. అయో ప్రకరణములలో హరికథకు గల ప్రాచీన ప్రక్రియా గోరము, యక్షగాన హరికథా మన్నిపాత సంబంధములు, సమీపస్థ భాషలలోని హరికథంకు, తెలుగు హరికథంకును గల సామ్యవైషమ్యములు, హరికథా ప్రక్రియా విర్వచములు, హరికథా పీఠామహాది సుప్రసిద్ధ కథకుల భావ మేములు, హరికథా సాహితీస్థితిగతులు, కథాకథన సన్నివేశములలో కానవచ్చు నాటకీయ రీతులు, భక్తకథాన బంధుర నవరస ధోరణులు, హరికథకు పంగీత నాద్యములకును గల మన్నిపాత సంబంధములు, సామాజిక ప్రయోజనములకు, బాలీయ మైక్యములకును హరికథా ప్రక్రియ ఉపయోగపడు రీతులును, ఇందు ప్రజ్ఞాపాటన ముంచిత రీతులతో వక్కగా విశ్లేషించబడినది.

హరికథా దిక్ష్త సాధనముకు పంగీత సాహిత్యములు రెండును పట్టిష్ట మూల స్థంభములు. కథకుడు పంగీత శాస్త్ర పరిజ్ఞానముతో బాటు శ్రావ్యకంఠవృద్ధుడు, వివిధ రంగాలను సామర్థ్యము, ఆరోహణావరోహణాత్మక స్వర పంచాల రీతులు, రచనావ మన్నివేశములకు తగిన నాట్య భంగిమలు, నృత్య, నాట్య మార్గాల భేదములు, మరల ప్రకటనాత్మక అంగీత విన్యాసవైఖరులు, అంగీక, అచార్యక, నాచిక, పాత్రిక వతుర్విధాభివయ విశేషములు, ప్రసిద్ధ భాషావైకృత్యము, ప్రధాన కథకు ప్రాధ్యుంకములైన ఉపకథలు, సమయాను కూయుగా శ్లేకములు, మెట్టములు, గేయములు, అష్టపదులు, అధంకములు, అకర్మదేయముగా గావించు వేయిగంగుట మొదల బాగుగా వేర్పి ఉండవలెను. ఒక్కమాటతో చెప్పవలెము కథకుడు పకల కళావేత్తయై సమయానుకూల మార్గాలములు పాగించగలిగి యుండవలెను.

“కాంగతికమగుణమున కథకుడెప్పుడు

భావగతి నశేషములం వరదమి

మరకళావేత్త యైవట్టి నటించి వలెను

వతుల మార్గాల వైఖరి పాగవలెను”

ఓ. తులశ్యుర్

డా॥ కలిదండి వెంకటరామరాజు,

నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య

1-8-76

పి.జి. రోడ్డు - 35

జమహర్ నగర్ , సికింద్రాబాద్-3

అభినందనములు

డాక్టర్ తొంకాడ శారద ఆగర్ హరికథా భాగవతారిణి - శ్రీ యాక్షబండి తాతారావు గారి జారసకుమారి - జాపచారికంగా నా మానస పుత్రిక. ఆమె వ్రాసిన గ్రంథం - కేవలం ఒక సిద్ధాంత వ్యాసం మాత్రమే కారు. అది హరికథా విజ్ఞాన సర్వస్వ సారసంగ్రహం. ఆమెకు నా అభినందనలు, ఆశీస్సులు.

ఆంధ్ర సాంస్కృతిక పాఠాశ్రమ చరిత్రలో హరిదాసులు నిర్వహించిన భూమికకు నా హృదయ పూర్వక కవితా కర్పూర వీరాజనం సమర్పించుచున్నాను.

ప్రజల కడకు చేరి - పంచ జీవన్ముక్తి

ఆంధ్ర దేశమందు హరికథకుడు:

కవన గాన నృత్యకళల ముయ్యెల గట్టి:

గడపు వన్నెల నడగుడిగ - బ్రతుకు

నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య

(నండూరి రామకృష్ణమాచార్య)

హరికథాప్రక్రియ

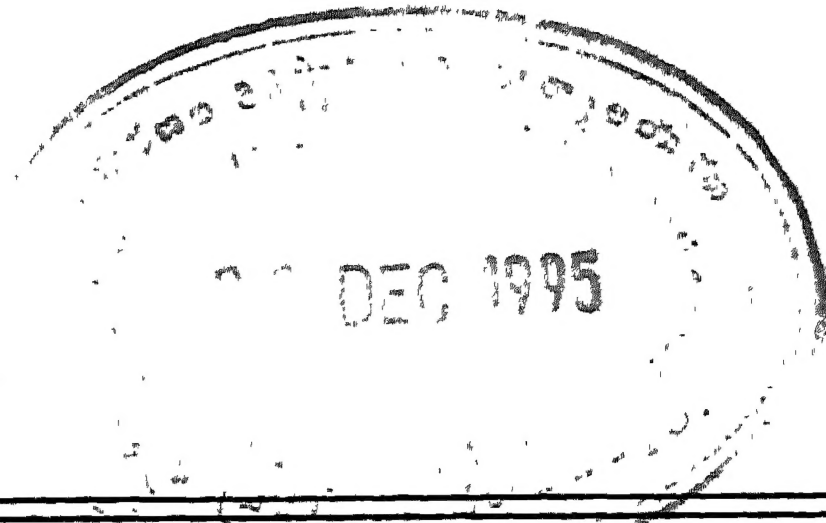
సామాజిక ప్రయోజనములు

(1990 అంధ్రప్రదేశ్ సామాజిక సంక్షేమ సంఘం నుండి పి.హెచ్.డి. పొందిన గ్రంథం).

Acc No: 27904

రచన

డా॥ డి. శారద, ఎం. ఏ. ఎం. ఇడి., పి.హెచ్.డి.

ప్రైవేట్ లైబ్రరీ పబ్లికేషన్స్.

కళానిగర్, భీమవరం - 1.

YERRA NARAYANASWAMY
MEMBER OF PARLIAMENT
(RAJYA SABHA)

40, MEENA BAGH,
NEW DELHI - 110011
PHONE : 3793649

UPPULURU - 534199
WEST GODAVARI DT.
Phone : 7436, Kolamuru Exchange

శుభాకాంక్షలు

డా || డి. శారద గారు రచించిన “హరికథా
ప్రక్రియ - సామాజిక ప్రయోజనములు” పరిశో

ధనా గ్రంథమునందలి విషయాలను పరిశీలించా
ను. హరికథల పుట్టుపూర్వోత్తరాలు, దాని ఆదర
ణ, అభివృద్ధి వగైరాలు విస్తృతంగా వివరించి విశ్వా
రూపాన్ని అక్షరరూపంగా ప్రదర్శించి చూపారు.

ఇట్టి గ్రంథాలు ఆంధ్ర సంస్కృతీ వికాసా
నికి ఎంతగానో తోడ్పడునని ఆశిస్తున్నాను.

ఉప్పలూరు,

30/9/94

తేది : 30-9-94

(Y.NARAYANA SWAMY)

కె. బ్రహ్మానందం ఎం. ఏ. లిట్
పిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్

ఫోన్ 238361
ఫిల్మ్ నగర్,
హైదరాబాద్
తేది 1-1-95

ఇదే నా ఆశంప్రాయం

వచ్చి మామలు

కట్టిపెట్టి

గట్టిపెట్టి

దలకట్టికోయ్ తను

కలివాళ్ళు వాళ్ళకుం చేర్చి సోదరి శారద కరికోధనలో గట్టిపెట్టం ఉంది.

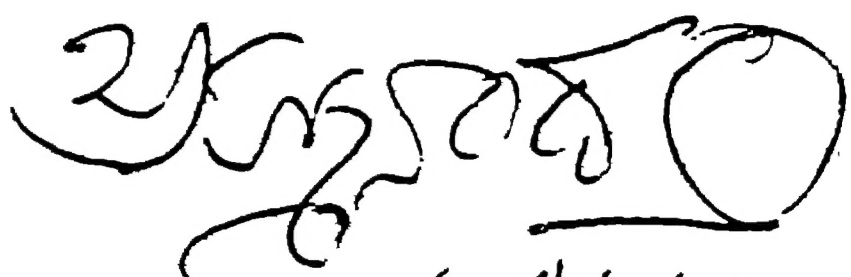
ఇప్పుడు మామలతో చెప్పబందో రుచు వాడు, రుచు కట్టి సుగంధం వాడు.

అటువల్ల రుచులు కులకట్టిపెట్టం కావని నిరూపించిన శారదను వారీలోకం
గిరించారు.

ఈ కథలు మామలతో చేర్చి సోదరి శారద కరికోధనలో గట్టిపెట్టం ఉంది.

అలాగే కలివాళ్ళు వాళ్ళకుం చేర్చి సోదరి శారద కరికోధనలో గట్టిపెట్టం ఉంది.

నీతి, ధర్మం, మానవత విలువలను చాటిచెప్పే జనరంజకమైన
కలికోధన మామలతో చేర్చి సోదరి శారద కరికోధనలో గట్టిపెట్టం ఉంది.

(బ్రహ్మానందం)

Prof.T.Donappa,
Ex. Vice Chancellor
H.No. G-8
Sri Sai Apartments
HYDERABAD-500482.

HYDERABAD
3.3.95

మనసులోని మాట

శాస్త్రీయ లలిత కళా వారధికి

జానపద కళా పర్యవ్య మహాదధికి

మన హరికథ వారావది.

పకలకళా రూపాలకు పదా సేవధిగా

ప్రజానంద వర్ణనానికి పరమావధిగా

మూర్తినందినది ఈ కళానిధి.

శాంత శృంగార భక్తి వాత్సల్యాది రసపోషణకూ

పకలేతి హాసాల స్థానిక గాధల రమ్యచిత్రణకూ

పేరుపొందినది ఈ పెన్నిధి.

ఈ కళా మూర్తి ఆనుపానుల రూపురేకల పరంగా

విహంగావలోకనంగా రూపెత్తిన ప్రకృత కృతి

సర్వజనానీక సన్నిధి.

(తొమ్మిది దాణమ్మ)

V. NARSIMHA RAO, M.A.,
Rtd. Principal,
K.G.R.L COLLEGE,

BHIMAVARAM.
DATE:

DR. SARADA is not merely good Telugu Scholar and lecturer but also a good 'Harikatha' artist. This helped her to make an indepth study of the art of Harikatha.

She traced the evolution of the art of Harikatha from the very ancient times to the present day in a careful and interesting manner. Harikatha is multi-faceted art the artist must be well versed in music, dance and drama and he must be also be a good story teller with a capacity to create humour. In Harikatha, we find a harmony of all famous forms of Art.

DR. Sarada analysed how all these various forms of arts are combined in a balanced manner in Harikatha, a great and unique art. Harikatha attained glory and prestige during the time of Adibhatta Narayana Dasa, the greatest exponent of the 'Harikatha' art. However, in recent times, there has been some decline in its importance and prestige.

But DR. Sarada emphatically and convincingly argued that it is still a very powerful instrument of propaganda in a country like India where the majority of the people are illiterate and ignorant. Harikatha can be used very effectively in making the masses aware of the various problems the country is facing such as illiteracy, population explosion, communal conflicts, etc. She also emphasised that it can also be used as an instrument of social change and reform and national integration. She has made several suggestions for the revival and encouragement of the art and if these suggestions are implemented, the Harikatha" will certainly regain its past glory and prestige.

Many see conflict between tradition and Modernity. But we find a fine harmonious blend of tradition and modernity in Dr. Sarada. That is why she is an ideal women. I wish her all success in her intellectual pursuits.

గన్నాబత్తుల సుబ్బారావు

(పెదతాత)

సాహితీబంధువు 'కళాతాత' అభినవభోజ

అధ్యక్షులు : త్యాగరాజు గానసభ

అధ్యక్షులు : రామరాజు భూషణ సాహిత్య పరిషత్

గౌరవ అధ్యక్షులు : అంకాల ఆర్పు అకాడమీ

ఫోన్ : 4222

గన్నాబత్తులవారి వీధి,

ప గో జిల్లా

అంధ్రప్రదేశ్.

తేది : 31-12-94

మంగళా కాసనం

ఏ కళైనా సామాజిక స్పృహకు చేరువగా ఉంటేనే పదికాలాల పాటు బ్రతుకుంది. మాళారదవ్రాసిన 'హరికథా ప్రక్రియ - సామాజిక ప్రయోజనాలు' గ్రంథం చదివాక నాలుగు మాటలు వ్రాయలనిపించింది.

హరికథా పితామహుడుగా జగద్విఖ్యాతి గాంచిన ఆచిభట్టనారాయణ దాసుగారి నుండి హరిశ్చంద్ర - ప్రశస్తికోటి కథలు చాలా విన్నాను, వింటున్నాను. నా ఉద్దేశ్యంలో హరికథ గొప్ప కళాత్మకమైన విలువలున్న ఒకే విశిష్ట కళారూపం. ఇందు సంగీతం - సాహిత్యం - నాట్యం - ఏకపాత్రాభినయం - హాస్యం - భక్తి ఒకటేవిధీ సర్వకళామయం హరికథా దివ్య కథనం.

కారద హరికథక కుటుంబంలో జన్మించింది. తండ్రి శ్రీ యాళ్లబండి తాతారావుగారు కీశే శ్రీముసునూరిసూర్యనారాయణగారి ప్రేయశిష్యులు. సుప్రసిద్ధహరి కథకులు. ఇంటబుట్టిన విద్యనే వంట బట్టించుకున్న కారదమరొ ప్రక్కఉన్నత విద్యార్థిభావం కూడా చేసి, తాను తండ్రి వద్ద అభ్యసించి, ఆరాధించి, దేశం నాలుగు చెరగులా ప్రదర్శించి, ప్రావీణ్యతను సంపాదించిన ఈ హరికథల మీదనే పరిశోధనచేసి, డాక్టరేటు పట్టాను పొందడం ఈ ప్రక్రియ పట్ల ఆమెకున్న ఆరాధనా భావాన్ని చాటుతున్నది.

హరికథా ప్రక్రియ ద్వారా సామాజిక ప్రయోజనం ఏవిధంగా సాధించవచ్చునో తన హర్షించదగ్గవిషయము. ఉన్నత విలువలను సంతరించుకొన్న ఈ పుస్తకము అద్యంతము పఠనాపక్తిని కలిగించి ప్రయోజనకరముగా తీర్చిదిద్దిరి అనుటలో అతిశయోక్తిలేదు.

డా. కొండపాటి వెంకటేశ్వర్లు

ఉపసంచాలకులు, వయోజన విద్య,
కార్యదర్శి, పశ్చిమ గోదావరి అక్షరసమితి,
ఏలూరు.

“కవికథకరత్న”

నరసాపురం.

శ్రీమాన్ పెద్దింటి మార్కనారాయణ దీక్షితదాస భాగవతులు పశ్చిమగోదావరిజిల్లా.

నా ఆరోగ్యం ఏమీ బాగాలేదు..... నా వయసిప్పుడు 92 సంవత్సరాలు - హరికథలు చాలా వ్రాశాను..... ఇప్పుడనిపిస్తుంది. ఇంత మంచి సాహిత్యం వ్రాసింది నేనేనా అని..... అదంతా గత వైభవం. అనుల ఈ రోజుల్లో కథలు చెప్పేవారితో మంచి సాహిత్యాన్ని చదివేవారెవరు.... ? లేరు. ఎవరిష్టం వారిది. ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క సంప్రదాయం.

తెలుగు యూనివర్సిటీ లలిత కళాపీఠం వారు ‘హరికథ’ అనే అంశాన్ని డిప్లొమా కోర్సుగా ప్రవేశపెట్టన్నారని, దానికి సిలబసు తయారు చేసే ప్రముఖులలో శారదను కూడా ఒకరుగా గుర్తించి ఆహ్వానించారని విని సంతోషించాను. ఇది నిజంగా శుభపరిణామం. హరికథకు మళ్ళీ పూర్వవైభవం వస్తుందనిపించింది.

శారద వ్రాసిన “హరికథాక్రియ - సామాజిక ప్రయోజనాలు” గ్రంథం ముద్రణలో ఉందని, దానికి నా ఆశీస్సులు పంపించమని కోరింది. శారద ఒక మహాయజ్ఞ చేసింది. దాని ఫలితాన్నిప్పుడు పొందబోతోంది. ఆమె సహజంగా చక్కని కథకురాలు. తండ్రి శ్రీ తాతారావు తానే శిక్షణ నిచ్చాడు. నా శిష్యుడు శ్రీ ముసుమారి మార్కనారాయణ తాతారావుకి గురువు. చక్కని సంప్రదాయం.

ఈమె గ్రంథం మంచి ఫలితాన్నిస్తుంది. నాకు తెలుసు. ప్రస్తుతం హరికథల పరిస్థితి ఏమంత ఆరోగ్యంగాలేదు. ఈ గ్రంథం ఒక దివ్యోషధమై, కథకలోకానికి మేల్కొల్పాకావాలి. ఈ విషయంలో కపిలేశ్వరప్రసాద హరికథా పాఠశాల కూడా చక్కని కృషిచేస్తుంది. వారు కూడా హరికథలకు సిలబసు తయారు చేశారు. కృషిబాగుంది. ఫలితాన్నివేచిచూద్దాం. ఇంతకుంటే వ్రాయలేను.

ఇట్లు

సం. దీక్షితదాసు

ప్రథమ ప్రకరణము :

హరికథా ప్రక్రియ-ప్రాచీన స్వరూపం

శాశ్వతకాయులగు సత్పురుషుల పవిత్ర సాన్నిధ్యం సద్గూఢ నాటికల దానికి అనుగుణంగా తను నడుచుకుంటూ నూతన జ్ఞానాన్ని, అనుభవాన్ని సముపార్జించుకుంటూ, సంతృప్తికరంగా జీవితాన్ని సాగించడానికి చేసే నూతన ప్రయత్నం అనాది నుండి అనంతంగా సాగుతూ వస్తున్న ఒక సజీవ సత్యం. ఆకారభూతపు మనుషులుగా కాక మానవోచితములైన పరిపూర్ణ లక్షణాలచే మానవత్వాన్ని పొందినవారే జీవన లక్ష్యాలను, జీవిత సత్యాలను సాధించడానికి సమర్థులను కలిగి వుంటారని విజ్ఞ వాక్కు.

తన జీవితాన్ని సార్థకపరుచుకోవడానికి, భగవద్దత్తములైన మానసిక శక్తుల్ని విస్తరింప చేసుకుంటూ, ఈ అనంత విశ్వ మండలములో కర్మక్షేత్రమునంధు ప్రవేశించి, తన స్థితిని సరించి, ఆత్మసంస్కారాన్ని పొందడానికి జీవితమనే సమరంలో ధైర్యక్షమాది శస్త్రాలను చేబట్టి వెనుతిరిగి చూడకుండా మున్ముందుకు సాగిపోవు మానవుడే కీర్తి కాయుడుగా, పరిపూర్ణ వ్యక్తిగా ప్రస్తుతింపబడుతున్నాడు.

ప్రతి వ్యక్తీ తను తలపెట్టిన పని ఎంత కష్టసాధ్యమైనదై నప్పటికీ దానిని యధాశక్తి సాధించడానికి తగినంత కృషి చాలా అవసరం. ఈనాటి మానవుడు తన బుద్ధి బలాన్ని ఉపయోగించి, పరిసరాలకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటూనే వాటిని తనకనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నాడు. సత్యాన్వేషణ, సుఖాన్వేషణ, సౌందర్యాన్వేషణ అనునవి మనిషిలో నిత్యమూ కొనసాగిపోసిన ఉత్తమ లక్ష్యాలు. వాటి కోసం అవసరమైతే పంచభూతాలను కూడా స్వాధీనం చేసుకుంటున్న మనిషికి "అసాధ్యము" అన్న మాటకు అవకాశం ఉండదు. "The word impossible is not in my Dictionary" అన్న నెపోలియన్ చక్రవర్తి మాట ఈ సందర్భంలో స్మరించుకోవడం అవసరం.

ఉన్నత లక్ష్యసాధనలకోసం అగుతులేని కృషిచేస్తూ, జీవితంలో అరిసిపోతున్న మానవుని మనస్సుకు ఏదో ఒకరకమైన విశ్రాంతి అవసరం. మానవుని బుద్ధిని వికసింపచేసుకోవడానికి అనేక రంగాలలో పురోగమిస్తూ, అనేక శస్త్రాలతో పరిచయాన్ని పెంచుకుంటూ, "ఏదో సాధించాలనే తపనతో పరుగులు పెడుతున్న అతని మనసు నుందరములై, మకుమారములై, ఆకర్షణీయములైన కళల ద్వారా ఆనందాన్ని,

వాసాన్ని పొందుతుందని చెప్పడం అత్యుక్త కాదు. దీనినే “తర్క-కర్క-శ సర్పలలో శృంగేతిక విజ్ఞాన గోష్ఠంలో యితర బౌద్ధిక విషయ కాలిష్యాలవల్ల మలినమైన మనోమూకురం అవిచ్ఛేదమైన కళానుశీలన సాధనలమూలంగా స్వచ్ఛమై, ప్రసన్నమై, కుసావేశానికి ఉన్ముఖమౌతుంది”¹ అని శ్రీ దొణప్పగారు వక్కాణించారు.

మానవుని మానసికారోగ్యానికి కళలు ఎంతగానో దోహదం చేస్తాయనే విషయం విగర్హితం. దీనినే సుప్రసిద్ధ హరికథకులు శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావుగారు వివరిస్తూ, “సకల కళాసమగ్రస్వరూప సర్వేశ్వరుడు. కళలన్నీ ఆ కళాసింధువులోని సింధువులే. మానవుని భౌతికారోగ్యమునకు వివిధోషధాలూ అత్యవసరాలు. అట్లే హార్మికారోగ్యానికి, అంతర్వికాసానందాలకూ కళలు అత్యంతోపయుక్తాలు. కళావికాసముననుసరించియే సమాజ సంస్కార ప్రాభవం గుర్తింపబడుట సర్వజనైక వేద్యము కదా”²

కళాశబ్దమును లలితకళలుగా అనేక మంది నిర్వచించియున్నారు. అందుకొన్ని:-

“Fine arts are those in which the mind the heart and the hand go together”.³

“This unity is the stamp of art. In a work of art two and two make not four but one”.⁴

“Every work of art imposes an order, an organisation, a unity on its materials”.⁵

Art has been said to be made up of relations - if we prefer to avoid the vague word relations we may say that the necessary immediate materials of all fine arts are combinations of the ideas of their particular vehicles in music combinations of the ideas of sounds, in architecture, combinations of the ideas of masses and in the other art combinations of the ideas of whatever their vehicles may be”⁶

‘తమంత తాను ప్రకాశించునది, ఇతరులను ప్రకాశింప చేయునది కళ. కళ మానవుని జీవనమును మాధురీ మహితమును, సావిత్రేని సుందరమును వొనర్చి ఉదాత్త సంస్కృతీ విలసిత మొనర్చి సమర్థమైనది. కష్ట, సుఖాదికాత్మకమగు ద్వంద్వమయ ప్రకృతి నాండి తట్టుకొనలేని హృదయమునకు గిరిగింతలు పెట్టి,

1. తె.వ.వ. - శ్రీ తామర దోణప్ప - పుట 3

2. ఆధ్యాత్మిక ఉన్మాదం - శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావు, పదుగురొళ్ల

3. John Ruskin 4. Y.H.R - 5. Ibid 6. IBID

మానవుని లాలించి, పాలించునది కళ. 1”

దీన్ని బట్టి ‘కళ’ అనే పదం యొక్క ఉల్కృష్టత మనకు అర్థమవుతుంది. కళ మానవుని వ్యక్తిత్వాన్ని మధురంగా మలుస్తుంది. మృదుల స్వభావాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది. జీవిత లాలిత్యాన్ని చేకూరుస్తుంది. మనదేశంలో ప్రాచీన కాలంనుండి ప్రవాహం పొందియున్న కళలు మొత్తం 64. వీనినే చతుష్టస్థి కళలని వ్యవహరించాడు. వీరిలో మానవ హృదయానికి మిక్కిలి ఆకర్షణీయములై రసానందాన్ని కలిగించే కళలను “లలిత కళలు”గా వ్యవహరిస్తున్నారు. సుందరము సుకుమారము, ఆకర్షణీయములైన కళలు కనుక వీనికి పేరు సార్థకమైంది. వీనినే గీతగోవిందకారుడైన జయదేవుడు విలాస కళలుగా పేర్కొనియున్నాడు.

“యది హరిస్మరణే సరసంమనో

యది విలాసకలాసుకుతూహలం

మధుర కోమల కాంత పదావళీం

శృణుతదా జయదేవ సరస్వతీం” 2

జయదేవునిచే పేర్కొనబడిన విలాసకళలు, ప్రాచీనులచేతిలో మలచబడ్డ లలిత కళలూ ఒక్కటిగానే చెప్పవచ్చును. ఈ కళలలో సంపూర్ణత్వమూ, ఆధ్యాత్మికత్వం గా, సౌందర్యపిపాస, రూపాంది ఉంటాయి. మానవుడు చేయు ప్రతి పనిలోనూ కళ తాండవిస్తూనే ఉంటుంది. “మానవజీవితంలో కళలేకున్న సూర్య గోళమున కాంతి లేకుండుటయే” 3 అని శ్రీ టి.యన్.సివి. నారాయణాచార్యులుగా పేర్కొన్నారు.

లలిత, శబ్దమునకు సుకుమారము, సుందరము, అనునర్థములు గలవు. సుకుమారము, సుందరములున్న కళలు గనక వీనిని లలిత కళలు అని వ్యవహరించుచున్నారు.

మధురభావముతో కూడి నవనవోన్మేషము చెంది హృదయనలను ఆనంద ప్రవాహంలో ఓలలాడించు కళలని అభిప్రాయము. ఇవి బాహ్యేంద్రియాలకూ, అంతరేంద్రియాలకూ ఆనంగాన్ని అందిస్తాయని చెప్పవచ్చును. ఇట్టి ఆనందజనకమైన లలితకళలలో సంగీతం, సాహిత్యం, నృత్యం మున్నగువి

1. కళాకారుడు - సమాజము, మారేమిళ్ల నాగేశ్వర రావు - పు - 95

2. గీత గోవిందం జయదేవుడు శ్లో|| 3

3. సంగీత కళలో శృంగార రచనలు - నా.క 1964, పేజీ పుట 6

ముఖ్యమైనవిగా చెప్పవచ్చును. ఈ మూడు మానవుని ఆనందానుభూతికి సర్వవిధాలా తోడ్పడుచున్నవి.

నేటి మానవుడు విజ్ఞానవీధిలో పరువులెత్తడానికి ఎంత ఆసక్తి కనపరస్తున్నాడో ఆధ్యాత్మిక రంగంలో అంత వెనకపడి ఉంటున్నాడు. మానవుని భౌతిక విజయం అతన్ని విషయవాంఛలవైపు మాత్రమే మళ్ళిస్తుంది. కాని మానసిక విజయం అతని మోక్షమార్గాన్ని పటిష్ఠం చేస్తుంది. విషయాసక్తుడగు మానవుని పతనం భగవద్గీతలో ఈ క్రింది విధంగా పేర్కొనబడింది.

“ధ్యాయతే విషయాన్ పుంసః సంగస్తేఘాపజాయతే
సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధో భిజాయతే
క్రోధోర్భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః
స్మృతిభ్రంశ దుర్బుధీనాశో బుద్ధి నాశాత్పణశ్యతి”¹.

విషయాసక్తుడైన మానవుడు విషయభోగాలకే దాసామదాసుడై వ్యవహరిస్తాడు. తత్ఫలితంగా కామాందుడుగా, దానివలన క్రోధుడుగా, మారి మోహాన్ని ఆశ్రయిస్తాడు. దీని ఫలితంగా బుద్ధి మాంద్యం ఏర్పడుతుంది. అది అతని సర్వవాశనానికే తోడ్పడుతుంది.

భగవంతుని చేరడానికి ఏ వారు నవవిధ భక్తిమార్గాలను పేర్కొన్నారు. వావిలో వంకీర్తనము, పేవనము, చింతనము అను నవి ముఖ్యమైనవిగా పేర్కొనవచ్చును. వంకీర్తనాన్నే మరొక విధంగా ‘గానమని’ చెప్పవచ్చును. భగవంతుని చేరడానికి ఈ గానాన్నే సాధనంగా ఎంచుకొని తరించిన వారు పురాణ వీధుల్లో కోకొల్లలుగా మనకు రాహుణగా కన్పిస్తారు. “శిఖర్వేత్తి, వఖర్వేత్తివేత్తి గానరసం ఫణిః అని ప్రాజ్ఞుల సూక్తి భగవంతుడు సంగీతస్థియుడు. భగవదారాధనకు సంగీతం ఒక సాధనం కాగలదని చెప్పడం సత్యదూరం కాదు.

అనుభవ్యుడైన దశరథ రాజమౌళి తనకులగురువగు వశిష్ఠమౌనీంద్రుని ఆదేశంతో సత్సంతానాన్ని పుత్రకామేష్ఠి నిర్వహించాడు. విభాండక మహర్షి సందనుడగు ఋష్యశృంగుడు అర్హిష్ఠ స్థానమలంకరించాడు. సకల వేద ధర్మ విష్ణాతులు, యజ్ఞకర్మ రూప్య సంవేద్యులు, తపోవిధులగు యాజకశ్రేష్ఠుల సహకారంతో

యజ్ఞదీక్షితుడై నాడు దశరథరాజుచంద్రుడు. ఆ సందర్భంలో నిరంతరసర్వమంగళ సిద్ధ్యర్థం సృత్యగానాది కళాప్రక్రియలతో భగవంతుని సఁ శుష్మలను చేశారని పురాణాల మనకు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి.

భగవంతుని చేరడానికి ప్రధానమార్గంగా భక్తిని ఆశ్రయించాడ అనేక మంది మహానుభావులు. ఆ భక్తిని సంగీత సాహిత్యాలలో కూడా ప్రదర్శించవచ్చుననడానికి త్యాగయ్య రామదాసు, కబీరు మున్నగు భక్తాగ్రేసరుల చరిత్రలు సాక్షుదాహరణలుగా కానవస్తున్నాయి. "Bhakti is the connection link between man and God"¹ అని ప్రసిద్ధులు పేర్కొన్నారు. అట్టి ఈ భక్తి ప్రాణమై తస్యం రామదాస త్యాగరాజాది భక్త శేఖరులందరు ఈ విషయం తమ జీవిత గమనం ద్వారా, రచనల ద్వారా జాతికి ప్రబోధించి, తాము తరించి, లోకానికి తరణోపాయం చూపి మనకు నిత్య ప్రాతస్మరణీయులైనారు.

'కళ' అనే పదం చాలా ఉదాత్తమైంది. ఆ కళలో జీవించేవాడు కళాకారుడు. అట్టి కళాకారుడు సంఘంలో పేరుకుపోయిన శుష్కత్వం, నీరసభావం, మానసిక వికాసరాహిత్యం మున్నగువానిని తన కళ ద్వారా, తాను జీవించే కళారంగం ద్వారా తొలగించగలడు. కళను పేవించడం ద్వారా ప్రజలలో ధర్మానంత పెరిగే అవకాశముంది. కళ ప్రతి మనిషిని ఒక పరిపూర్ణ వ్యక్తిగా మలుస్తుందని చెప్పడం అతిశయోక్తి, అనత్యమూ కాదు.

మానవుడు ఏకలాంగుడై కూడా జీవించవచ్చు. కాని మహాహీనుడై జీవించడం పరమ దుర్భరం. కనుక మానవుడు తాను మానవునిగా మహాన్నత స్థితిని పొందాలని ఆశించినప్పుడు అతనికి కళలతోడి సంస్కారం తప్పనిసరి. రమ్య హృదయుడగు కళాకారుని రసమయ జగత్తు యదార్థ వ్యవహార విష్ణుర జగత్తుకంటె విలక్షణమైనది. ఏ కళాకారుని ప్రక్రియా విశేషం తన చుట్టుప్రక్కలనున్నవారి జీవితాలను యదార్థ మహాహీనులుగా మార్చగలుగుతుందో ఆ ప్రక్రియా విశేషమే అత్యంత ఉదాత్తమైనది. ఒకప్పటి కళా ప్రయోజనం కేవలం మానసిక ఆనందం. కళ కళకొరకే నన్నది సాత వాదం. కాని ఈ నాటి కళా ప్రయోజనం సామాజిక ప్రయోజనం కావాలి. జాతీయ నమ్మెక్యాన్ని సాధించే మహత్తర సాధనం కావాలి. ఈనాటి కళలలో ప్రధాన సాత్రధారి సామాజికుడే. విజానికి కళాకారుడు కిరీటంలేని విశ్వనేత. రక్షకభటుల శక్తిసామర్థ్యాలు

కాని, శ్రవ్యాంధుద్దురి అధికారాలు గాని సాధించజాలని మహత్తర కార్యాలని సమర్థుడైన ఒక్క కళాకారుడు సాధింపగలడని -ప్పడని అత్యుక్తి కాదు.

భగవదాధనకు, సద్విషయ ప్రచారానికి హరికథ అను కళాప్రక్రియ ఉన్నతమై, ఉదాత్తమై, ఉల్కిష్టమైన కళాస్వరూపమని చెప్పవచ్చును. ఈ కళాసంపద కథాగానముగా ఆనేక ధర్మాలను, నీతులను, సాహిత్యంతో గుదిగుచ్చి లోకానికి ప్రచారం చేయడానికి ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. హరికథకుడు సాధారణంగా ఉపనిషత్తులు స్పృశించి, ఆధ్యాత్మిక విషయసంవన్నుడుగా పేరుగాంచి పురాణాలు, చరిత్రలు మున్నగు ప్రాచీన సాహిత్యంతో పరిచయం కలిపాడు కనుక ప్రజలలో ఆధ్యాత్మిక ప్రబోధం మాత్రమే కాక సమాజ శ్రేయస్సుకు పనికివచ్చే ఆనేక అంశాలను తన కథలో చొప్పించి, నమగ్రమైన సమాచారాన్ని ప్రజలకు అందిస్తూ, వారిని పరిపూర్ణమైన వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దడానికి అవకాశాలు కలిగి ఉన్నాడు".¹

“హరికథ ఒక విశిష్టమైన ప్రయోజన విద్యా రూపం. వినోదంతో విజ్ఞాన మందించి, ప్రజలను నైతిక మార్గదర్శనులుగా జేయు సామర్థ్యముకల ప్రక్రియ” అని హరికథా ప్రక్రియకు సామాజిక ప్రయోజనాన్ని కూడా ఆపాదించారు. కనుక హరికథ అనునది భక్తి భావ నైరాగ్య ప్రబోధనకు మాత్రమే సాధనముకాదని, సమాజంలోని మానవాళిని ఉత్తమ మార్గదర్శనులుగా మార్చడానికి కూడా సాధనమని ఈ ప్రక్రియను పేర్కొనవచ్చును.

Harikatha Kalakshepam is a devine service. It is the right means of adult education inculcating the genuine spirit of discipline amongst the younger generation with devotion to the lord ²

అని హరికథా ప్రక్రియ సాంఘిక పారమార్థిక ప్రయోజనాత్మకంగా ప్రస్తుతింపబడింది.

సంగీత, సాహిత్య నాట్య కళల సమాహార స్వరూపమే హరికథ కనుక దీనిని తృణాతిక కళగా చెప్పవచ్చును. ఈ ప్రక్రియ ఒక ప్రముఖ ప్రచార సాధనం. ఎంతటి క్లుప్తమైన విషయాన్నైనా ప్రజల్లో సులభంగా ప్రచారం చేయడానికి యోగ్యమైంది. దీనిలో ప్రజలను బాగా ఆకట్టుకొనే శక్తి సంగీతానికి బాగా ఉంది. అందువల్లనే ప్రచారం చేస్తున్న ఇతి వృత్తానికి సరిపడు కీర్తనలను, పద్యాలను, గేయాలను చక్కని సంగీతంతో సమ్మేళనం చేసి ప్రజల హృదయాలలోనికి సూటిగా నాటుకొనేలా రచన సమ్మేళనంతో గానం చేసి హరికథా ప్రయోజనాన్ని పొందగలుగుతున్నారు.

1. యస్.వి.పి.డి.కె. సత్యనారాయణ రావుగారు హ.మ.ప్ర నంపుట. 25

2. ఇది. శ్రీ బాలకృష్ణ శాస్త్రిగారు - పుట 30.

కథకులు.

అదే విధంగా కథ కొఱకు తాను తీసుకున్న ఇతివృత్తానికి వేదవేదాంగం, నుండియు, పురాణాలు, చరిత్రలనుండియు సాదర్శాన్ననుసరించి, అనేక ఉదాహరణలు తీసికొని, కథలో చొప్పించి, అసలు విషయానికి భంగం వాటిల్లకుండా సమయోచిత సరస సంభాషణలతో తన లక్ష్యన్ని సాధించుకోగలుగుతున్నాడు కథకుడు. కథకునికి రసభావ పరిజ్ఞానము, బహుభాషాప్రవేశము, వాక్పట్యుత్వము, ఉచితజ్ఞత మున్నగు లక్షణాలు సర్వకాల సర్వావస్థలయందు ఉండాలి. కనుక వాటితో ప్రజాహృదయాన్ని సులభంగా ఆకర్షించుకుంటాడు.

హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలతో బాటు నాట్యానికి కూడా నమ్రప్రదానమున్నది.

“చతుర్విధై రభినయైః సాత్వి కాంగిక పూర్వకైః

ధీరోదాత్తాద్యవస్థాను కృతిర్నాట్యం రసాశ్రయమ్”¹

“భావాశ్రయంతు నృత్యం స్యాన్నృతం

తాళలయాన్వితమ్-ఇత్యుక్తం దశరూపకే”²

అవి విద్యానాథుడు తన ప్రతాపరుద్రయశోభూషణములో (నాట్యప్రకరణము) చెప్పాడు. రసాశ్రయమై, మానవ జీవితావస్థలను అనుకరిస్తూ అభినయ ప్రదానమైంది నాట్యం. కనుక కథకుడు తాను చెబుతున్న కథలోని ప్రతి పాత్రలోనూ జీవైక్యం చెందుతాడు. ఆ పాత్రలలో కనిపించే నవరసాలనూ తాను అభినయించి మనకంటెస్తాడు. అయితే హరికథలో ఒకే వ్యక్తి అనేక పాత్రాభినయరూపాలలో వేదికపై మనకు దర్శనమిస్తాడు. ఏ పాత్రలో ఏ రసాన్ని తాను పరిపక్వస్థితిలో అనుకరించకపోయినా రసాభాసమౌతుంది. కనుక కథకుడు ఆ విషయంలో కడుజాగరూకతతో వ్యవహరిస్తూ అసింధారా వ్రతంలాగ దానిని ఆచరించ గలగాలి.

కనుక అన్యోన్యశ్రయాలగు సంగీత సాహిత్యాలతోబాటు కథకుడు రసవరమైన అభినయమే గాక ఆవేశంతో, ఉద్వేగంతో భావపరమైన అభినయాన్ని కూడా చేస్తాడు కాబట్టి, ఒక్కొక్క కథ ఒక్కొక్క పరిమిత ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తే సకల కళా సమాహార రూపంలో విచ్ఛిన్నమైన హరికథ మానవ హృదయాలకు రమణీయ రసానందంతోపాటు అపరిమిత సంస్కారాన్ని అందిస్తుందని చెప్పడం సత్యదూరం

1. విద్యానాథుని ప్రతాపరుద్రయశోభూషణం - నాటక ప్రకరణం - 1వ శ్లోకం పుట 85

మిశ్రవారి ప్రతి 1965 2. ఇబిడ్ - పుట - 86

నాడు.

“మవిషిల్ మంచిని పెంచి, అమానుష లక్షణాలను త్రుంచి, పురుషోత్తమునిగా మలచుటకు సర్వమానవ కల్యాణానికి, సాంస్కృతిక ఉన్నతికి, దోహదపరుచుటే కళకు ప్రయోజనం అన్నది”¹ “దర్మపురి వారిపలుకులు అక్షడ సత్యాలు. మానవునిలోని గుణగణాలను వివేచించి, విమర్శించి, అతినిని సన్మార్గవర్తనునిగా మార్చడానికి హరికథా ప్రక్రియకు ఖించి సాధనం మరొకటి లేదని చెప్పడం సాహసం కాదు. ఈవాడు హరికథగా పలుచదిలుతున్న ఈ ప్రక్రియ వేదకాలం నుండియు ఏదో ఒక రూపంలో ప్రాచుర్యాన్ని పొంది ఉన్నదని, క్రమవరిణామంలో అది వివిధమైన దశలలో వేరు వేరు రూపాంతరాలు చెంది నేటికీ ‘హరికథ’గా విలసిల్లుతున్నదని చెప్పడం సముచితంగా ఉంటుంది.

ఆదిమ యుగాల నుండియు భగవద్గుణ కథాగాన మొనర్చుట అనూచానాచారమే. యజ్ఞయాగాదులనర్చు సమయాల్లోనూ, తదితర మంగళ కార్యారంభ వేళల్లోనూ పర్యవర్తివివారకమగు, పరమ పుణ్యప్రదమగు హరికథా గాన మొనర్చిరముటకు పురాణ ఏదుల్లో కొకొల్లులుగా నిదర్శనములున్నవి. ఇవన్నీ ప్రస్తుత హరికథా విధానానికి ఆదిమ రూపాలని చెప్పవచ్చును.

“మనమహర్షులందరూ జాతి ప్రయోజనాన్ని, విశేషించి పశుపక్ష్యాది ప్రాణుల ఆహ్లాదం కొరకు కళాస్పృహ చేశారు.”² అని మప్రసిద్ధ హరికథలు శ్రీ అమ్మల విశ్వనాథంగారు ఒక సందర్భంలో ప్రస్తావించారు. సంగీత సాహిత్యాలను గురించి బరిమూర్తి శ్రీ పెద్దింటి మార్యనారాయణ దీక్షిత దాసుగారు కూడా ఒక చోట-

“విశ్వ శ్రేయమే కావ్యము

విశ్వ శ్రేయమ్మే గాన విద్యయు వాణి

విశ్వసోచ్ఛ్వాసంబులె”

శ్లోకములు మధుర గాన సాహిత్యముల్”³

అనే కళావైశిష్ట్యాన్ని ఉద్ఘాటించారు. నారదాదుల నుండి ముల్లోకములను పునీతమొనర్చుగరిస, జాతిని తీర్చిదిద్దగలిగిన ఉత్తమ కళ హరికథా గానం. జాతి సంస్కృతికి నిజమైన దిర్ఘణం ఈ కళారూపం. ఆబాల గోపాలాన్ని ఆహ్లాదపరచి.

1. దర్మపురి క్షుణ్ణముర్తి - వా.మ.ప్ర.సం. - పుట : 29

2. శ్రీ అమ్మల విశ్వనాథ భాగవతార్ (personal interview)

3. శ్రీ పెద్దింటి మార్యనారాయణ దీక్షితదాసుగారు (personal interview)

అవ్యక్త మధురానుభూతిని ప్రసాదించి, జాతికి ధర్మరక్ష కల్పించేది హరికథ.

“ప్రాచీన సాహిత్యంలో హరికథకు గల స్థానం”

జర్మనీక యుగంలో హరికథగా ప్రచారంలో ఉన్న ఈ “మాహాత్మ్య ప్రక్రియ ప్రాచీనకాలం నుండి ఏవో ఒక రూపంలో ప్రచారసాధనంగా ‘పయోగపడిన ఒక కళాత్మక స్వరూపమని చెప్పవచ్చును. ప్రాచీన సాహిత్యంలో, ప్రాచీనులచేతిన హరికథ వివిధంగా వ్యవహరింప బడిందో పలువురు ప్రముఖుల అభిప్రాయాలను బట్టి మనం గ్రహింపగలము.

“హరికథ వేదకాలముననే బీజరూపమున ఉన్నట్లును, పతిహాసిక యుగమున కుశలవుల రామాయణ గానము మొదలగు సందర్భములందు దాని స్వరూపము విస్తరించినట్లును కొందరి తలంపు”¹

“హరికథల స్వరూపం వేదకాలము నాటిదని, నర్వజ్జాలైన అగ్నివేశాది మహర్షులు హరికథా శిల్పాన్ని తొలుదొల్త సృజించారని, బ్రహ్మమానస పుత్రుడైన నారదుడు భక్తి సూత్రాలనుపదేశిస్తూ, హరికథా గానం చేస్తూ ఉంటాడని ప్రతీతి”²

“హరికథాకథనం దివ్యమైన కళ. “దివిభవం దివ్యం” అను పుణ్యత్పత్తిచే ఇది దివ్యము. అనగా ‘స్వర్గమున బుట్టినకళ’ అని అర్థము. స్వర్గమున బుట్టి మనకు సంక్రమించిన కళ ఇది”³

“హరికథా కళాసంపద ఆదిలో కథాగానంగా ధర్మాలను, నీతులను సాహిత్యంలో గుదిగుచ్చి కథాగానమున లోకమునకు ప్రబోధం చేయుటకు శ్రీ పార్వతీ కుమారుడైన వినాయకునిచే సృజింపబడినది”⁴

“ఈ కథ మిక్కిలి సనాతనమైనదనుటకు భాగవతము ప్రథమ స్కంధంలో నారద మహర్షి వ్యాసమునీంద్రునితో

“దేవదత్తామిమాం వీణాం

స్వరబ్రహ్మ విభూషితం

మూర్ఖయన్ హరికథాగాయన్

1. యస్వీ. జోగరావు, ఆం.య.వా.వి - ప్రథమభాగం - పుట : 78

2. శ్రీ పాతూరి ప్రసన్నంగారు - నాట్యకళ - పల్లవరి, 1965 (పుట : 21)

3. శ్రీ నల్లాన్ నరకవర్తుల కృష్ణమూసార్యులు - హ.మ.ప్ర.నం. - పుట : 45

4. శ్రీ కడలి వీరరామగారు - హ.ప్ర.నం. - పుట : 41

విచారమి భువనేవ్యహం

అవ్వారు. ఇట్లునుటచేత దీవియందు కథాగాన లక్షణము కూడా ఇమిడియున్నది. "విశ్వక్సేయ కావ్యం" అను సూత్రము హరికథా గాన రచనలో మిక్కిలి అన్వయిస్తుంది. "హరికథా గానం వేవర్తి అవలంబించిన కళ" ¹

"యస్యాంగాయంతి నృత్యంతి భూమ్యాం

మార్త్యవైరవా యుధ్యంతే యస్యామాకందో

"విభూమి యందు గానము చేయుదురో ఆ భూమియందలి నరులు సంతోషంతో నిండినారు. ఏ భూమియందు యుద్ధము చేయుదురో, ఆ భూమి యందు దుఃఖము" అనుటచే నృత్యగీతములలో కూడిన కథావిధానము వైదికమైనదే కావి మృదు మృదు వచ్చినది కాదు" ²

పైన ఉదహరించబడిన ప్రసిద్ధుల ప్రమాణములను బట్టి పరిశీలించి చూచినచో ఈ హరికథ కవితాదీ కాదనియు, ఇది వేదకాలము నాటికే ఆవిర్భవించి ఉన్నదనియు చెప్పవచ్చును. ఇట్టి ప్రాచీన చరిత్ర కలిగిన ఈ హరికథా ప్రక్రియ శ్రీ వారాయణ రామగారి పలుకుల్లో పర్వజనై క వేద్యము, హృద్యము, భగవన్నై వేద్యమగు కమనీయ కళాహంసం. ఇది జాతి యొక్క అభిండ తమభలం. జాతికీర్తిచంద్రికా ప్రసారకమగు ఆపూర్వ అమర కథా విధానమవి సగర్వంగా చెప్పవచ్చును.

"విష్ణువాక్యైశ్చ పీఠులు పీఠులు" అని ఆంధ్ర మహాభాగవత విధాత బమ్మెర సోమనాథుని మందార మకరందోపమ ఒక మధుర వాణి. మానవులను ఇంద్రియాభిముఖులొనర్చి భోగదరాయణులుగా మార్చి, దివ్య జీవన గమ్య దూరగురి జేయు ఇంద్రియ గ్రామమును ఈశ్వరాభిముఖమొనర్చి పార్థమార్థిక దృక్పథమును పెంచి, జీవన గమ్యాన్ని గుర్తు చేయు అమర సుధానిధులు హరికథలు. ఇంద్రియ కింకరులను ఈశ్వర కింకరులుగా మార్చగల ప్రబలి ప్రచార సాధనాలు హరికథలు. హరికథా ప్రవచనం, ప్రపణం, మానవ హృదయాంతర మాలిన్య ప్రక్షాళనమొనర్చి మార్గ రతికి శ్రుతి గలిపి జాతికి మహోపకృతి నొనర్చు మంగళ ప్రాక్షీయా సాధనములు ఈ హరికథలు. విజ్ఞాన వికాసాల ద్వారా పరమోన్నతి గడించుట మానవ జీవన చరమగమ్యం.

హరికథా గానానికి నృత్యగీత వాద్యములు దోహదకారములవి విరూపింతబడినది.

1. శ్రీ హరికథ మధుసూదనాచార్యులు - పాల్వూరు 1963 ఆక్టోబరు - పుట : 14

2. 'భూమి' - పుట : 15

వీనికుదాహరణ శంకరభగత్పాదులు ప్రవచించిన “స్వయమగమోచితైర్భ్యుత్పాదిత
గీతైర్భగవతి భవదీయం మానసరంజయామి”¹ అను సూక్తి హరికథల యొక్క
ప్రాచీనతకు ప్రబల్దాహరణము.

“Education seems to consist of gymnastic for body and music for the soul”
అని విద్యావిధానమును గూర్చి పలికిన గ్రీకు పండితుడగు ప్లాటో సుభాషితం కూడా
ఈ సందర్భంలో హరికథా గానమునకు అనుకూలిస్తున్నది. అతి ప్రాచీనమగు ఈ
పవిత్ర కళా స్వరూపమునకు ‘యక్షగానము’ అను పేరు సర్వత్రా వ్యాపితమై
యున్నది. ప్రాచీన కావ్యాలలోనూ, ఆధునిక రచనలలోనూ యక్షగానమునకు
హరికథకు అనేక మంది అభేదమే చెప్పియున్నారు. ఈ విషయంలో కొందరి వాదన
వివాదాస్పదంగా ఉన్నప్పటికీ అసభవజ్ఞులైన అనేకులు ప్రముఖులైనవారు
“యక్షగానములే హరికథలు” అని నిర్ధారించి చూపించారు.

ఈ విధంగా నిర్ధారించబడిన యక్షగానములే హరికథలు అని భావించిన ఏడరి
యక్షగానముల ప్రాచీనత హరికథలకు అన్వయిస్తుంది. ఈ రెంటికీ ప్రదర్శన,
విషయంలో కొంత భేదం కానవచ్చినప్పటికీ యక్షగానంలో ఉండే అంగలే మనకు
హరికథలలోనూ కనిపిస్తున్నవి. కాకపోతే యక్షగానములో బహుపాత్రలను అనేక
మంది నిర్వహించగా, హరికథలో ఒకే వ్యక్తి బహుపాత్రలను నిర్వహిస్తూ
హరికథోత్కృష్టతను మరింత పెంచుతున్నాడు. కీర్తనలు, తత్వాల మున్నగువి
రెంటిలోనూ ఒకేవిధంగా కానవస్తున్నవి. యక్షగానములను హరికథలుగా పేర్కొన్నవారు
సామాన్యులు కారు. కనుక కళాద్రష్టలగు వారి వారి అభిప్రాయములను పరిశీలించి
నిర్ణయించడం సముచితంగా ఉంటుంది.

యక్షగానములు - హరికథలు

“అప్పకవి యక్షగానమును గూర్చి వ్రాయుచు అందు అర్థచంద్రికలు, త్రిపుట,
జంపె, అటలాళం - వీనితో యక్షగానముల నతుకవచ్చునని వాడు. అనగా
‘యక్షగానం’ అనేది గేయప్రబంధమని అప్పకవి అభిప్రాయమై యుండును.”²

శ్రీనాథుడు తనభీమఖండంలో దక్షవాటీపురవర్ణన చేస్తూ, “కీర్తితుగెద్దాని
కీర్తిగంధర్వులు గాంధర్వమున యక్షగానఫణితి”¹ అని పేర్కొనుట చూడగా 15వ
శతాబ్దమునకు ముందునుండియు యక్షగాన ప్రక్రియ వ్యాప్తిలోనున్నట్లు రూఢిగా
చెప్పవచ్చును.

1. శ్రీ శంకర భగత్పాదుల సూక్తి - బాలా ప్రతిపురసందర్శి మానవపూజాసాత్రమ్

2. శ్రీ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షితదాసుగారు - రేడియో ప్రసంగం

“మృత్యుం జయవిలాస” యక్షగానకర్తయగు గోగురి పాటి కూర్మనాథకవి అభిప్రాయం ప్రకారం యక్షగానము, నాటకము, ఒక్కటిగా భావించుటకా స్కామున్నది. కాని యక్షగానమునకు అంక విభాగము లేకపోవుటచే దశరూపకములలో భాణము జాతికి చెందిన దానివిగా దీనిని భావింపవచ్చును.”² అన్న శ్రీ దీక్షిత రాసు. రి అభిప్రాయము ఇక్కడ యక్షగానములే హరికథలుగా పరిణతిని పొందియున్నవను భావనను సృష్టించేస్తున్నది. అంతేగాక ఈ విషయంలో శ్రీ దొణప్పగారి వలుకులు కూడా సమర్థనీయంగా కనిపిస్తున్నవి. వీరు ఒక నందర్బంలో మృత్యుంజయ విలాసయక్షగానమును పేర్కొంటూ అది హరికథా రూపంగా చెప్పబడినదను విషయాన్ని బలపరుస్తూ, “పద్దెనిమిదో శతాబ్ది ఉత్తరార్ధానికి చెందిన ఈ గోగురి పాటి కూర్మనాథకవి యొక్క మృత్యుంజయ విలాసం హరికథా రూపంగా ప్రచురణలో ఉన్నట్లు తెలియుచున్నది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజోలు తాలూకా గుడిమెల్లయ వాస్తవ్యులు అయిన శ్రీ ప్రయాగరంగశర్మ ఈ మృత్యుంజయ విలాసాన్ని హరికథగా చెప్పేవారట”³ అని తెలిపియున్నారు. దీనిని బట్టి వీరి అభిప్రాయం కూడా యక్షగానములకు హరికథలకు భేదం లేదనే విషయాన్నే చెప్తూవున్నది.

అదే వ్యాధిలో శ్రీ దొణప్పగారు హరికథను మరింత ఉన్నత స్థితిలో గొరవిస్తూ, “హరికథ కథకుడొక్కడే కథాగత స్వతంత్రుడై ప్రకరణానుసారంగా పోషించడం యక్షగాన ప్రయోగం కంటే హరికథలో వ్యాపరకమైన విశిష్టరక్షణం.

అయితే రూప విషయంగా మాస్తే యక్షగానానికి హరికథకూ భేదం లేదు. ప్రయోగ విషయంగా మాత్రమే రెండంటికి భేదం కనిపిస్తుంది.” అని ఉద్ఘాటించారు. ఈ పై రెండు నందర్బంలోనూ శ్రీ దొణప్పగారు హరికథకూ యక్షగానానికి సాదృశ్యం చెప్పడమే గాక యక్షగానముకంటే హరికథ మరింత ఉత్కృష్టమైనదని మూల ప్రాయంగానే నా వెల్లడించడం మనం గమనించవచ్చు. అంతేగాక వీరు దీనిని విశిష్టతాతీయమైన పురాణ ప్రపంచానికి పరిణత రూపమనీ, బహుపాత్రాశ్రయమైన యక్షగాన ప్రయోగానికి పూర్వరూపమనీ కూడా అభిప్రాయపడ్డారు.

“యక్షగానమున్నను, హరికథయున్నను ఒక్కటే యని కొందరు పండితులు

1. దీక్షితుల శ్రీ నాటకము

2. శ్రీ దీక్షిత రాసుగారు - హరికథా పరిణామం - రేడియో ప్రసంగం.

3. తూ.నా. - శ్రీ తూ.నా.ప. దొణప్ప-వర్ణన - 1981 డిసెంబరు పుట. 19

అభిప్రాయపడుట కలదు. ¹ అని శ్రీ జోగరావుగారు తెలిపారు. దానికుదాహరణగా వారు శ్రీ బాగేపల్లి అనంతరామాచార్యులు ఆ అభిప్రాయమును వెలిబుచ్చిన పరిలో ఆద్యులనియు, వారు స్వయంగా హరికథోపన్యాసకులనియు, రచయిత అనియు, వారు వ్రాసిన కొన్ని రచనలను యక్షగానములుగా పేర్కొని యక్షగానమునకు హరికథకు అభేదము చెప్పిరనియు శ్రీ జోగరావుగారు తమ గ్రంథంలో పేర్కొన్నారు. వీరు వ్రాసిన దానిని బట్టి పరిశీలించగా శ్రీ బాగేపల్లివారు యక్షగానములే హరికథలను విషయాన్ని స్వయంగా నిర్ధారించి చూపినట్లుగా మనం గమనించవచ్చును.

ఇదే విధంగా హరికథా పితామహులుగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీమదజ్ఞాడ ఆదిభట్ట నారాయణదాసుగారు కూడా తాము రచించిన హరికథలనన్నింటినీ యక్షగానములుగానే పేర్కొనియున్నారు.

ఉదాహరణకు తాము వ్రాసిన “ప్రహ్లాద చరిత్ర” అను హరికథావతారికలో హరికథా-యక్షగానములకు అభేదము చెబుతూ వారు ఒకపద్యమును, ఆ సందర్భంలో వ్రాశారు. అది -

“స్వకృత మృదు యక్షగాన ప్రబంధ సరణి
వివిధ దేశంబుల చిన్నపెద్దలుగల
వలు సభల హరిభక్తినుపన్యసింప
లేని సంగీత కవితాభిమానశాల” ²

“యక్షగానాలే హరికథలుగా రూపొందినట్లు కవిత్వవేది మొదలైన వండితులు తలించుచున్నారు. అవి వ్రాసిన విషయం కూడ ఈ రెండు ప్రక్రియలు ఒక్కటే అన్న విషయాన్ని నిర్ధారించుచున్నవి. ఇవిగాక శ్రీ నారాయణదాసుగారి “అంబరీష చరిత్రము” అని హరికథోపన్యాసంలో, అంబరీషోపన్యాసము దొట్టి మరొకన్ని యక్షగానములను వ్రాసి యుంటిన” వి తెలుపుట చూడగా శ్రీ దాసుగారు హరికథలకు యక్షగానములకు అభేదమును ఆరోపించిరనుట గమనించవచ్చు. అటు పిమ్మట వచ్చిన వారి శిష్యసరంపరలో కూడా దాసుగారినే అనుసరిస్తూ తమ హరికథలన్నింటినీ యక్షగానములనే పేర్కొనుట జరిగింది.

శ్రీ నల్లమిల్లి బసవరెడ్డిగారి మాటల్లో “సంగీతంలో కూడిన కీర్తనలు, పద్యములు,

1. ఆం.య.వా.చ. - శ్రీ యస్వీ. జోగరావు : పుట : 74

2. “ప్రహ్లాద చరిత్ర” మనర్యాముద్రణాల - విజయనగరము (1999)

గర్వములలో నెవరునవన్నియు యక్షగాన కావ్యములే. యక్షగానములలో నాటకములు, హరికథలు, కావ్యములు మొదలగునవన్నియు చలామణియగుచుండెను.

“హరికథలన్నియు యక్షగాన కావ్యములే యని చెప్పనగును.”¹ అని చెప్పిన శ్రీ బసవరెడ్డి గారి అభిప్రాయము కూడా యక్షగానములే హరికథలను విషయమును విరూపించుచున్నది.

పలువురు పండితులు, దీమాన్యులు అయిన వారు ఎందరో యక్షగానములను హరికథలుగా పేర్కొనుట చూడగా ఈ రెంటికీ సాదృశ్యమును ఆరోపించుటకు సందేహించనవసరం లేదను అభిప్రాయము బలపడుచున్నది.

సాహితీ ప్రక్రియలన్నింటా పరమోత్కృష్టమైనది యక్షగానము. అని పలువురి ప్రశంసలందిన ఈ యక్షగానమే ‘హరికథ’ యని రూఢిగా చెప్పగలిగివచ్చుడు సర్వోపభోగ్యమైన, సమాహార కళాన్వయాపమైన హరికథా ప్రక్రియ యొక్క ప్రాచీనత మనకు సుస్పష్టమగుచున్నది.

“యావదాంధ్ర వాఙ్మయమునను బహముఖవై విధ్యమును, వైశిష్ట్యమును, కలిగి విశంసా సాహిత్య శాఖగా విలసిల్లిన ప్రక్రియ యక్షగానమొక్కటియే. ప్రజా సాహిత్యమునబడు దానికంతటికీ ప్రతివిధివంటిది యక్షగానం. సాహిత్యమును ప్రజాసన్నిహితము చేసి ప్రజా హృదయమును సాహిత్యములో ప్రతిబింబింపజేసిన ప్రక్రియ యిది.”² అని చెప్పిన శ్రీ జోగరావుగారి ప్రశంసావాక్యాలు హరికథకు అవ్యయించి చూపినచో హరికథ ఎంతటి పరమోత్కృష్ట ప్రక్రియయో, అందు ఎంతటి సాహిత్యాలు ఎంతటి ప్రముఖ స్థానాన్ని పొంది యున్నవో మనమోహింపవచ్చును.

హరికథల యొక్క ప్రాచీనతను తెలిసికొనుటకు మరొక ఉదాహరణ కూడా ఇక్కడ ప్రస్తావించడం అసందర్భం కాదు. యక్షగాన ప్రక్రియ దశరూపకములలో భాగము జాతీకీ చెందినదని పలువురి అభిప్రాయము. అట్టి యక్షగానమే ‘హరికథ’ అని చెప్పడానికి సాహసించినపుడు, “పంచమ వేదం” గా ప్రస్తుతించబడిన నాట్యశాస్త్రానికి కూడా హరికథలతో సమన్వయాన్ని కువర్చడంలో సందేహించనవసరం లేదు.

“నాట్యం” అంటే ప్రదర్శించబడుతున్న రూపకమని అర్థం. కావున నాట్యమన్నప్పుడు రూపక రచన, రూపక ప్రయోగం ప్రధానాంశాలగుచున్నవి.” అని

1. ఆం.య.వా.చ. - పుట : 244 - ద్వితీయభాగం

2. ఆం.య.వా.చ.-పుట : 217 - శ్రీ యస్వ. జోగరావుగారు

చెప్పబడింది. అట్లే భరతముని నాట్యశాస్త్రాన్ని సాధించి ప్రయోజనముగా “సర్వశాస్త్రార్థ సంపన్నం సర్వశిష్యప్రవర్తకం నాట్యం హరికథా మేదః స్వేతహాసం రోమ్యహం” అనియు, “క్రీడనీయక మిచ్ఛామః శ్రవ్యం దృశ్యం చ యద్భవేత్ అనియుగా నిర్వచించుటచే అది ఇతిహాసముఖ్యమై, సృష్ట్యేతాభినయములతో సుడిచి రసవత్కావ్యంగా భావింపవలెను. భరతముని సాధించిన నాట్యశాస్త్ర లక్షణములన్ని హరికథా గానంలో కానవచ్చుచున్నవి. ఒక ఇతివృత్తమును కథకుడు సాంస్కృతికంగా భావరాగతాళ, నృత్యాభినయమీలతో ఏకపాత్రాభినయం చేస్తూ, అతని కథావిధానమును శ్రవ్యంగాను, దృశ్యంగాను ప్రదర్శించి, సదస్యుల గంజిగపడేయును. మనకనుభూత విషయమే. ² అను శ్రీ దీక్షిత దాసుగారి అభిప్రాయం¹ మనము ఏకీభవించిన ఎడల క్రీ.పూ. 2వ శతాబ్ది, క్రీ.శ. 2వ శతాబ్ది మధ్యకాలం నాటి భరతముని నుంచి ఈ హరికథ ప్రాచీనతను మనం చెప్పుకొనవలసియున్నది.

కళకు ఒక నిర్దుష్టమైన ప్రయోజనం ఉండేరాలి. అలాంటి ప్రయోజనాన్ని సాధించినపుడే కళ సుగతమౌతుంది. కళ ద్వారా మానవుని కర్తవ్యం చోదించబడాలి. అప్పుడే అతడు సంస్కారవంతుడై, శార్యవార్య వివేకిస్తాడనించి చోకజ్ఞుడౌతాడు. ముదితహృదయుడగు మానవుని ద్వారా దేశకల్యాణం పరిష్కారంగా విరాజమానమౌతుంది.

సర్వోత్కృష్టమగు నాట్యకళ అట్టి ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తుంది. ఇది బ్రహ్మ స్పృష్టి. భరతమునికి ప్రసాదించబడింది. నాట్యమనగా ప్రదర్శింపబడు రూపకముని అర్థం చెప్పుకున్నాం. దృశ్యము, శ్రవ్యము, క్రీడనీయకమైన ఈ నాట్యాన్ని సమాహార కళ అని చెబుతున్నాం. కళ బౌద్ధత్యావేకింది సరాకాష్ట నాట్యకళ యజ్ఞకర్మతుల్యమైంది. అతి పవిత్రమైంది.

పైన వివరింపబడిన సర్వాంగసుందరమైన నాట్యలక్షణాలు హరికథకు ప్రవర్తించవేసి చెప్పినచో దీని బౌద్ధత్యం మనకు బోధపడుతుంది. అందుకల్లానే శ్రీ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షిత దాసు, గారి మాటల్లో “హరికథా గానం యుగయుగాలనుండి తరతరాలుగా ప్రజానీకానికి భక్తి భావ ప్రబోధకముగా సాధారణమగుచున్న ఆధ్యాత్మిక లలిత కళాదీప్తి. అది ఒక వైజ్ఞానిక విక్షేపం. సాంస్కృతిక సమగ్రతకు విహారముగా

1. నాట్య కళ - అక్షరము - పుట :

2. హరికథా పరినామం - రేడియో ప్రసంగం - శ్రీ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షిత దాసుగారి (26.4.1965)

నిర్మము ఇందు ద్యోతకమౌచుచును. హావభావ ప్రదర్శనానుగుణముగా అడి సాదుటకీది ఒక నాట్య కళాధర్మ సునిష్ఠిత సంగీత సాహిత్య సమ్మేళన" మని చెప్పబడింది. జన జాగృతికి ఈ హరికథ ఒక ఉద్యమ సాధనం. సామాజిక ప్రజలలో అజ్ఞానంలో మ్రగ్గుతున్న సమయంలో వారి మానసిక ప్రవృత్తి మారిపోతుంది. ఆశాంతి, అసంతృప్తి, తమ మనుసులపై విపరీత ప్రభావాన్ని చూపేస్తున్న తరుణంలో వారిలోని లోపాలను సరిదిద్ది, భారతీయ సంస్కృతిని, ఆచార వ్యవహారాలను, వారికి ప్రబోధించి, ఆశాశ్చతమైన ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని మించిన మరో లోకం ఉందని, అది వారికి జన్మ పార్థిక్యాన్ని కలుగజేసి మానవ మనుగడకు నిజమైన అర్థాన్ని కలుగజేస్తుందని చెప్పి, మానవ జీవితాన్ని అక్రమ మార్గం నుండి సక్రమ మార్గంలోనికి మలచగల శక్తి ఈ హరికథలయందనే విషయం అనుభవజ్ఞులు అంగీకరించిన సత్యం. మూడులోకాలను పునీతం చేసి, జాతికి తీర్చిదిద్ది, జాతి సంస్కృతికి నిజమైన దర్పణంగా నిలిచేది హరికథ. ఆబాంగ్ పాలాన్ని ఆహ్లాదపరచి, అవ్వక్త మధురానుభూతిని ప్రసాదించి, జాతికి దర్మరక్షణ కలిగించేది హరికథ.

పరిశోధించి చూచినచో ప్రతికళకూ సంప్రదాయ విహితమైన ఒక పద్ధతి కట్టుబాటు ప్రాచీన కాలం నుండి కనిపిస్తునే ఉంటాయి. ఆ కళరాణించడానికి అవకాశం కూడా ఉప్పుడే కలుగుతుంది. భావుక ప్రపంచంలో అది ప్రశంసాపాత్రమౌతుంది. కళాజగత్తులో యక్షగాన లక్షణ లక్షితమై తౌర్యత్రికంగా తన ప్రతిభను చాటుకుంటున్న ఈ హరికథా కథనం అత్యంత బాధ్యతాయుతమై అవధాన దీప్తజైక సాధ్యమై సమయోచిత విశిష్ట విజ్ఞాన విలసితమై బహుముఖ పాండితీ ప్రాశస్త్యాలకు ప్రాతివిధ్యం వహిస్తున్న ఒక నిండు కళ.

"హరికథలు అన్నియు భగవంతుని దివ్యతత్వమును బోధించునవియు, జనన మరణ రూపమగు సంసారమునుపోగొట్టి దివ్యజ్ఞానమును యిచ్చునవియు అగుట సిద్ధము. అందుచే భావ రాగ, తాళాత్మకమగు తౌర్యత్రికముతో హరికథను గానము చేయుట వంన సంగీత జ్ఞానముచే యరూపమగు ఆత్మాను సందానము భారతీయులకు అవసరమైన భారతీయతను చేకూర్చుచున్నది" ¹ అని ఈ కళ ప్రముఖులచే ప్రశంసించబడుట చూడగా, ఈ కథను ప్రవచించువాడు కవి, పండిత, గాయక, నటునికన్న మిన్న యివి మనం గ్రహించగలం.

హరికథా ప్రక్రియ ఇతర భాషలలో

దాని రూపురేఖలు

హరికథాగానకళ ఒక ప్రబల ప్రచార సాధనంగా పేర్కొన వచ్చుననునది చూడగా చెప్పబడిన విషయం. సంగీత, సాహిత్యాలతోబాటు నాట్యాన్ని, వేదవేదాంగాలను మహాకావ్యాల నుండి సందర్శించితమైన అనేక విషయాలను రంగరించి, హరికథా ప్రక్రియను ఒక సమాహార కళగా రూపొందించి, తద్వారా ప్రజలలో ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్నీ భగవంతుని ఉనికినీ చాటు ప్రబల సాధనంగా ఉపయోగిస్తున్నాడు కళాకారుడు. “పండితులుగా, ప్రవక్తలుగా, కవులుగా, నాట్యసంగీతానికి కళానిపుణులుగా జన్మించి, ఏతత్ ప్రక్రియల ద్వారా అజ్ఞానం నుంచి, ఆంధకారం నుంచి, ఆకలి నుంచి ప్రజల్ని ఉద్ధరించి, వారికి తరణోపాయం చూపగలవారంతా కూడా అవతార పురుషులే”¹ అన్న శ్రీ బోయి భీమన్నగారి పలుకులు ఈ సందర్భంలో చక్కని సాక్ష్యాలు. సాధారణంగా సంగీత, సాహిత్య నృత్య కళలలో ఏ ఒక్కదానిలో పరిణతిని పొందినా అతడు కారణజన్ముడుగా, మహాపురుషుడుగా లోకం చేత ప్రశంసించబడడం కద్దు. కాని తృతీయకంగా పేర్కొనబడిన సంగీత సాహిత్య నాట్యాలలో పరిపక్వతను పొంది, దానికింకా మానవుని మనుగడకు సహకరించే అనేక విషయాలను చేర్చి ప్రజలకు సచ్చేలా, వారు మెచ్చేలా కథా కథనమొనర్చి వారిని ఉన్నతులుగా, ఉదారులుగా తీర్చిదిద్దగలిగిన హరికథకుడు మహాపురుషుడే కాదు, అవతార పురుషుడు కూడ.

“గర్భ్య పద్య గీతములు ఒకప్పుడు మాట్లాడునట్లు ఇంకొకప్పుడు రాగతాళాభినయ సహితముగ జనరంజనమగునట్లు యిద్దోచిత సంగీత ప్రయోజనమున నుచ్చరింప వలయును. తూచినట్లు పరిమితాభినయ గీతవాద్య సహితముగా గీతము పాడవలయును”² అని శ్రీ దాసుగారిచే నిర్దేశింపబడిన లక్షణాలను టి.చ. తప్పక పాటించు కథకుడు కారణజన్ముడని చెప్పడంలో సందేహించ వలెలేదు.

కథకుడు సందర్భాన్నిబట్టి, సభికులను బట్టి కథాగమనం కొనసాగించాలి. వారిని ఆకట్టే చిట్కాలు, వెణుకులు చాలా చక్కగా నేర్పినవాడు కావాలి. వ్యాకరణ పండితులున్న సభలో వ్యాకరణ పరిజ్ఞానాన్ని చూపి, సాహిత్యజ్ఞులున్న సభలో కవితా ప్రాభవం ప్రదర్శించి సంగీతజ్ఞులున్న సభలో సంగీత ప్రజ్ఞాచూపి, పామరులు

1. నారాయణాంశ-నారాయణదాసు, శ్రీ బోయి భీమన్న - నాట్యకళ-1965 ఏప్రిల్ 26
పుట:55 2. శ్రీ అదిభట్ల నారాయణ దాసు నవదశ తరంగిణి

మాత్రమే పున్న నభలో వారిని రంజించి జేసే కథలు చెప్పుచూ, మూలకథకు అడ్డు రాకుండా ప్రచార విషయానికి భంగం కలుగనీయకుండా నభనంతటినీ ఆకట్టుకున్నవాడు తన రక్ష్యాన్ని సారించి, ప్రజలలో తాననుకున్న మార్పును తీసుకురావడమే గాక వారికి తాను మార్గ దర్శకుడౌతాడు. కనుక కళంలో హరికథా ప్రక్రియ వయోత్క్లిష్టము, వయోదాత్తము అని చెప్పడం అత్యుక్తే కాదు. అట్టి ఈ హరికథా ప్రక్రియ యొక్క పుట్టుకను పరిశీలించడానికి కొన్ని ఆధారాలు మాత్రమే మనకు లభ్యమౌతున్నాయి.

సారథి హనుమదాదులు హరికథకులుగా పురాణయుగమున ప్రసిద్ధికి వచ్చిపోయినారు. శ్రీ మద్భాగవతమునందు హరికథల విషయమున కొంత చెప్పబడినది. కనుక హరికథా ప్రసంగము నాటిది నేటిది కాదు. అది చాలా ప్రాచీనమైంది¹ అని నరసింహ పుత్ర శ్రీ పుట్టవర్తి నారాయణాచార్యులుగారు అభిప్రాయపడ్డారు. ఏరి అభిప్రాయంతో ఏకీభవించి పరిశీలించినచో హరికథా ప్రసక్తి అతి ప్రాచీన కాలం నుండి నమ్మపన్నవ్వటికే అది ఇప్పటి 'హరికథాప్రక్రియ'గా కాక కేవలం "విష్ణుపునకు సంబంధించిన కథ" గా మాత్రమే ప్రాచుర్యము పొందినదని భావించవచ్చును. అట్టి 'హరికథ'కు ప్రక్రియా స్థానాన్ని కల్పించి, దానికి ఒక కృత్రిమాన్ని చేకూర్చిన శ్యామి మధ్యయుగమునాటి మహారాష్ట్రులందరి పలువురి అభిప్రాయం. దీనిని అనేక మంది సాదాసారణంగా విరూపించారు. వారి వారి అభిప్రాయాలతో మనం ఏకీభవించినట్లైతే హరికథా ప్రక్రియకు ఆద్యులు మహారాష్ట్రులేనని నిస్సంశయంగా చెప్పవచ్చును. అయితే మహారాష్ట్రలో ఈ కళను చేపట్టినవారు మొదట సంగీత సాహిత్య విశారదులుగా శ్యామి కైక్కి, ఏడు ఉదరహాషణార్థమై ఈ హరికథక వృత్తి నవలంబించినట్లు తెలియుచున్నది. ఏది ఏమైనను హరికథకు మూలగీతము మహారాష్ట్రలోనే ఉద్భవించి విషయం అనేకులచే అంగీకరింపబడినది.

మహారాష్ట్రలో హరికథా రూపం :-

తెలుగు హరికథా సర్వస్వం గ్రంథకర్త శ్రీ.తూమాటి దొణప్పగారు "హరికథా గానము గూర్చి ఆలోచించిన ఆంధ్ర విమర్శకుల్లో చాలమంది తెలుగు హరికథకు మూలం మరాఠీ హరికథ అని భావించారు"² అని పేర్కొన్నారు.

శ్రీ పెద్దింటి మార్యవారాయణ దీక్షితదాసుగారు కూడా తమ హరికథా పరిణామమును వ్యాసంలో "హరికథా గానం ముమ్మందుగా మహారాష్ట్ర దేశంలో ప్రచార మెక్కువగా

1. శ్రీ పుట్టవర్తి నారాయణాచార్యులు - భారతీయవంశశ్రుతి - హరికథలు-వ్యాసం

2. తె.స.వ. శ్రీ తూమాటి దొణప్ప - పుట 194

సాగించివట్లు 'కీర్తన తరంగిణి' అను గ్రంథం మనకు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నది.¹ ఇది చెప్పి మహారాష్ట్ర హరికథను ఒక కలగూరగంపాగా పేర్కొన్నారు. అట్లే హరికథా పితామహ శ్రీ మదబ్బాడ అదిభట్ట నారాయణదాసుగారు కూడా హరికథకు పుట్టినిల్లు మహారాష్ట్రని చెప్పినట్లు కొన్ని సందర్భాలు సాక్ష్యమిస్తున్నవి.

ఈ ప్రక్రియ మహారాష్ట్రమందే జన్మించినదని నిరూపిస్తూ శ్రీ గుండవరపు రెడ్డినారాయణ గారు "శివాజీ ప్రభువునకు గురుతుల్యుడు, నమకాలికుడు అయిన నమర్తరామస్వామి హరికథలను చెప్పేడివాడు. ఈ నమర్తరామస్వామి హరికథకుడు, ధనమునకు గాక భక్తికి ప్రాధాన్యమీయవలెనని ప్రచారం చేసిన భగవద్భక్తుడు 'రాన బోధ' అను గ్రంథమునందు హరికథకునకు మరలభముగా మోక్షము కలుగునని ప్రకటించి హరికథకు ఉత్తమోత్తమమైన స్థానమిచ్చినాడు. పురాణము కంటె హరికథ భిన్నమని నిర్ణయించి హరికథకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానమును కల్పించిన హరికథాప్రియుడు"² అని హరికథం ఔన్నత్యాన్ని చాటారు.

"ఒకానొక సాహిత్యశాఖకూ, ప్రయోగ సుందరమైన ఒకానొక కళారూపానికి హరికథ అన్నది నిర్దుష్టమైన పారిభాషిక పదం. ఇది ఏక పాత్రాశ్రయమైన పురాణ ప్రవచనానికి పరిణతరూపమనీ, బహుపాత్రాశ్రయమైన యక్షగాన ప్రయోగానికి పూర్వ రూపమనీ చెప్పవచ్చును. పురాణ ప్రవచనంలో కనిపించని సంగీత, నాట్య ఆహార్యదులు హరికథలో "అదనం"³ అని పురాణ ప్రవచనం కంటె హరికథ భిన్నం కాదని నిరూపిస్తూనే హరికథ యొక్క అధిక్యమును మన్నితంగా అభివ్యక్తకరించారు శ్రీ దొణప్పగారు.

శివాజీ కాలంలో నమర్తరామస్వామి చేత పేర్కొనబడిన ఈ హరికథ నాటి నుండి నేటి వరకూ మహారాష్ట్రలో కొనసాగుతూనే వస్తూ జీవకళలా నిలిచింది. అయితే ఇది 'అభంగ్' అనియూ, 'కీర్తన్' అనియూ పర్యాయపదాలతో వ్యవహరింపబడడం కూడా పరిశీలనలో గ్రహించగలము. "కీర్తనం కీర్తి వర్ణనం" అన్నారు. గమక దీప్తి 'కీర్తన్' అనడం కూడా సమంజసంగానే ఉంది. సవదిధభక్తి మార్గాల ద్వారా తరించడానికి కీర్తనం కూడా ఒక మార్గమే గమక హరికథను 'కీర్తన్' అని చెప్పడం

1. హరికథా పరిణామం - రేడియో ప్రసంగం - శ్రీ పె.నూ. దీక్షితదాసుగారు

2. నారాయణ దర్శనం, శ్రీ గుండవరపు రెడ్డినారాయణ - ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు - పు : 34

3. నవ్విగిరి - తె.నా.నా. శ్రీ తూమాటి దొణప్ప

అంగీకార యోగ్యమైనదే.

మహారాష్ట్రలు కలిసి 'కీర్తనాకర్' కథాకర్ అనడం ప్రచీతి. వీరిలో నామదేవ్, తుకారామ్ గోరకుంబార్, జానాజాన్, హామీర్ మొదలగువారు ప్రసిద్ధులు. వీరిని వారదీయ విదానమని చెప్పడం కూడా కద్దు.

"కీర్తన తరంగిణి" అధారంగా వారికథ గానం మునుమురుదుగా మహారాష్ట్రలో పుట్టిందని వాక్కుచివ్ శ్రీ పెద్దంటే మార్యవారాయణ గారే ఈ కథలో ఒక పరిపూర్ణత, పరిపక్వత తప్పిల్లు మోచింపలేదు. దానిని కేవలం ఒక కంగూర గంవగా పేర్కొంటూ, "పలువురు కవులు రచించిన అభంగముల్ను దిండిలు, తొవరాలు మొదలగు, గేయరూపములతోడను, పందర్యామసాయముగా సేకరించిన శ్లోకముల తోడను కూర్చుడి కథ నిర్వచనం మలాళీ భాషలో వ్రాయబడినట్లు కవిపిస్తుంది. చెప్పడి కథలలోనై విద్యమొప్పా కథాసామగ్రిలో మూతం అంతగానై విభ్యమున్నట్లు తోచదు" అని అభిప్రాయపడుట చూడగా మహారాష్ట్రలోనే దీని ప్రాచుర్యానం జరిగినప్పటికీ దీనికి పరిమితి, పరిపూర్ణమైన సమాచార కళగా చెప్పదగిన వారికథ స్వరూపం మూతం వాటి అవగా మహారాష్ట్రలు ఛవ్వలేకపోయియు విషయం స్పష్టపడుతున్నది. "అభంగి, కీర్తన" అను పేర్లు వేరైనా ప్రాక్రియా సాదృశ్యం కూడా అంతంత మూతంగానై వున్న ఈ వారికథకు పుట్టినిల్లు మహారాష్ట్ర అని మూతం చెప్పవచ్చును. బాగా పరిశీలించి చూచినచో నాటి వారి అభంగాలూ, కీర్తనలూ ప్రతిల్లో అధ్యాత్మిక తత్త్వాన్నీ సామాజిక చింతనను బోధించేవిగా కవిపిస్తున్నవే.

మహారాష్ట్రం కథా సంవిదానమును గూర్చి శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణగారు తమ పరిశోధనా గ్రంథంలో "కథా ప్రారంభమునకు ముందు పాండిత్య ప్రకర్ష ప్రదర్శకములైన పెద్ద పెద్ద వీరికలుండును. ప్రధాన కథకు, ఈ వీరికకు సంబంధము తక్కువ. భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య సంబంధములైన అనేక విషయములకు ఈ వీరిక ఒక పత్యావేదిక. ఈ అభంగములందు శాస్త్రీయ సంగీతమునకంత ప్రాధాన్యము లేదు. మొక కథకుడు పర్వశాస్త్ర నిష్ణాతుడు కానక్కరలేదు. గాత్రమాధుర్యమున్న వారయి" 2 అని పేర్కొన్నారు.

1. శ్రీ పెద్దంటే మార్యవారాయణగారు - పుస్తకం ఈనాటి వారికథ 1981

2. వారాయణ తత్త్వము శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ : పుట : 36

రచన

శ్రీమతి డా॥ డి. శారద

ఎం. ఏ. ఎం. ఇడి., పి. హెచ్. డి.

పాఠ్యులు రచిస్తున్నాడు

ప్రథమ ముద్రణ

జులై 1995

ప్రతులు: వెయ్యి

వెల: రూ 90

శ్రీ వెంకటేశ్వర పబ్లికేషన్స్

పబ్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్డినేషన్స్

డి. జయవారాయణ

డి. వివేకావంద

డి. తిరుత్త

ముద్రణ

శ్రీ పి. కొశల్ కుమార్,

"మెగ్గ్లానిక్స్"

ఆఫ్సెట్ ప్రింటర్స్ సుల్తాన్ బజార్,

హైదరాబాద్.

అంగీకార యోగ్యమైనదే.

మహారాష్ట్రలు కథకుని 'కీర్తనకార్' కథాకార్ అనడం ప్రతీతి. వీరిలో నామదేవ్, తుకారామ్ గోరకుంబార్, జానాబాయ్, చాళామేలీ మొదలగువారు ప్రసిద్ధులు. వీరిని వారదీయ విధానమని మొదలం కూడా కద్దు.

'కీర్తన తరంగిణి' ఆధారంగా హరికథా గానం మునుమురుదుగా మహారాష్ట్రలో పుట్టిందని వాక్కుచిన్న శ్రీ పెద్దంటి మార్యనారాయణ గారే ఈ కథలో ఒక పరిపూర్ణత, పరివర్తత జుట్టు మోచింపలేదు. దానిని కేవలం ఒక కలగూర గంపగా పేర్కొంటూ, "పలువురు కవులు రచించిన అభంగముల్ను దిండీలు, తాహారాలు మొదలగు, గేయరూపములతోడను, వందర్యామసాయుగా సేకరించిన శ్లోకముల తోడను కూర్చుండి కథా నిర్వహణం మరలీ భాషలో వ్రాయబడినట్లు కవిపిస్తుంది. చాపిడి కథంతో నై విభజింపబడి కథాసాముగిలో మూతం అంతగా నై విభజమున్నట్లు తోచదు" అని అభిప్రాయపడుట చూడగా మహారాష్ట్రలోనే దీని ప్రాదుర్భావం జరిగినప్పటికీ దీనికి పరిమిత, పరిపూర్ణమైన, సమాచార కళగా చెప్పదగిన హరికథా వ్యవహారం మూతం వారు అవిగా మహారాష్ట్రలు ఇవ్వలేకపోయియు విషయం స్పష్టమవుతున్నది. 'అభంగి', 'కీర్తన' అను పేర్లు వేరైనా ప్రక్రియా సాదృశ్యం కూడా అంతంత మూతంగానే వున్న ఈ హరికథకు పుట్టినిల్లు మహారాష్ట్ర అని మూతం చెప్పవచ్చును. బాగా పరిశీలించి చూచినచో నాటి వారి అభంగాలూ, కీర్తనలూ ప్రతిల్లో ఆధ్యాత్మిక తత్త్వప్రసారమార్గిక చింతనను బోధించేవిగా కవిపిస్తున్నవే

మహారాష్ట్రం కథా సంవిధానమును గూర్చి శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణగారు తమ పరిశోధనా గ్రంథంలో "కథా ప్రారంభమునకు ముందు పాండిత్య ప్రకర్ష ప్రదర్శనములైన పెద్ద పెద్ద వీరికలుండును. ప్రధాన కథకు, ఈ వీరికకు సంబంధము తక్కువ. భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య సంబంధములైన అనేక విషయములకు ఈ వీరిక ఒక చక్కవేదిక. ఈ అభంగములందు శాస్త్రీయ పంగీతమునకంత ప్రాధాన్యము లేదు. మొక కథకుడు పర్వశాస్త్ర విష్ణుతుడు కానక్కరలేదు. గాత్రమాధుర్యమున్న వానిని 2 అని పేర్కొన్నారు.

1. శ్రీ పెద్దంటి మార్యనారాయణగారి వ్యాఖ్య - నవగిరి కళాపీఠ హరికథ 1981

2. నారాయణ భక్తిముఖ్య శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ : పుట : 35

ఈ హరికథకు మూలస్థానం మహారాష్ట్ర అని చెప్పినవారిలో ముఖ్యులు, ప్రముఖులు చాలా మంది ఉన్నారు. శ్రీ చోణప్పగారు తమ గ్రంథంలో శ్రీ బాలాంతర్వేదజనీత మహారాష్ట్ర అధిష్ఠాత్యాన్ని వివరిస్తూ, “చక్షణ దేశానికి వెందినంత వరకూ గుంటూరు మహారాష్ట్ర సునిహయాన్ని అనుసరించి వచ్చాయని చెప్పవచ్చునెమో” అని, చివరకు గోదావరి నుండి వెందించినంత వరకూ మాత్రం సరికొత్త యక్షగాన ప్రధానమున నుండి వెందించించింది”¹ అని తెలిపియున్నారు.

శ్రీ చోణప్పగారు బట్టి పరిశీలిస్తూగా మహారాష్ట్రలో ప్రాచీనం వహించిన తథంగలను సంప్రదాయబద్ధంగా స్వీకరిస్తూ, అక్కడక్కడా అవసరమైన చోట చోటి ప్రయోగాలూ చేసి పరిశీలుతు “కాళి వాణి సంప్రదాయాన్ని కలిపి అనుసరిస్తూ, అనుసరిస్తూ వెళ్తున్నవి నుసూ!” అని అనిపించుకుంటున్నాయి. చివరకు వారి పరిశీలుతు చోటి మహారాష్ట్ర భాగధన నిదానానికి చాలా భేదం కలదని నిర్ణయం రావడానికే చెప్పవచ్చును. ఇదే విషయం శ్రీ శ్రీ నివాస చక్రవర్తి గారి అధిష్ఠాత్యంలో చెప్పాలంటే “హరికథకు మహారాష్ట్ర దేశం వట్టిల్లు. అక్కడి నుండి శంభాష్ట్రాడు రాజం కాలంలో శమిళ దేశానికి, అక్కడి నుండి తెలుగు దేశానికి వాడంగుడని కొందరి అభిప్రాయం. మహారాష్ట్ర ప్రభావం తెలుగు హరికథల మీద పడింది అందుకే తెలుగు హరికథలలో ప్రయుక్తమైన తోహరాళు, మట్టు ఇందుకు సులువ సాక్ష్యం.”² అని చెప్పి పోయింది. కనుక వీరు కూడా హరికథకు వట్టినిల్లు మహారాష్ట్రనని అంగీకరించినట్లు తెలుస్తుంది. అలాగే శ్రీ యస్వీ. జోగరావు గారు శ్రీ సంధ్యాకలకరం శ్రీ నివాసరావుగారు సైతం నిచ్చితంగా కాకపోయినా భాగ్యపాంపంగానే వా హరికథ మహారాష్ట్రనుంచి విన విద్వాంసులు ఆవలించినట్లు తెలుస్తుంది.

తరువాత కాలంలో కర్ణాటక తంజావూరాంధ్ర నాయక రాజ్యములు మహారాష్ట్రల స్ఫూర్తినిలోనికి పచ్చిన పదవ ఆంధ్ర దేశంలో మహారాష్ట్ర ప్రభువులు ఆడిరించించి వారి ఆభంగములు కాక మన యక్షగానములనేయని తెలుస్తున్నది. శ్రీ గుండేవరపు లక్ష్మీనారాయణగారు ఈ విషయాన్ని ఒక కారణంతో సమర్థించి చూపారు. “యక్షగానము వారి ఆభంగము పలే గానముపడైన ఆభాసమై యుండుట, ఆభంగమునందు శేష వేషధారణము యక్షగానము నందుండి గానక లక్షణము కూడా జతపడుట,

1. తెలుగు హరికథా నిర్వహ్యం - శ్రీ తామర రోణప్ప : పుట : 114

2. “యక్షగానము” నాట్య కళ - పిబ్రవరి - మార్చి 1970 పుట : 14

అభంగమునందు అన్ని పాత్రలను ఒక్కడే అధినియించు కన్యముండ, యక్షగానము నందు ఒక్కొక్క పాత్రను ఒక్కొక్కడు గ్రహించి అధినియించు సుకరమైన అవకాశముండుట" అని తెలిపారు.

హరికథకు మూంస్థానము మహారాష్ట్రయే అయినప్పటికీ తరువాత కాలంలో మహారాష్ట్ర ప్రభువులు కూడా దీనిని ఆదరింపక యక్షగానములందాసక్తిని ప్రకటించుట చూడగా మహారాష్ట్రుల అభంతములు అంతగా బహుళ జనాదరణ పొందియుండక పోవచ్చునవియు, అందువల్లనే దానితో పోలియుండి, మరికొన్ని మార్పులను పంపించుకున్న యక్షగానము వైపు ఆఫాటి ప్రభువులు ఆకర్షింపబడియుండుదనియు తెలియుచున్నది. తరువాత కాలంలో తమిళ దేశంలో 'కారిక్షేపము' అను నామాంతరముతోను, కన్నడ దేశమున హరికథా కారిక్షేపమును పేరుతోనూ ఈ ప్రక్రియ వ్యాపించుటకు మహారాష్ట్రుల అభంగములే మూలమని చెప్పుటలో అతిత్యమింత మాత్రమును లేదు.

“తమిళదేశంలో హరికథ”

సంగీతం మానవుని మేధస్సుపై అమితమైన ప్రభావాన్ని చూపి, అతని అలోచనోద్రేకంలో బ్రహ్మాండమైన మార్పు కల్పించడానికి ఆత్యధిక శక్తివంతమైన సాధుంగా తోడ్పడుతుందని చెప్పడం ఆతిశయం కాదు. మోడు వారిస హృదయాల్లో మృదుత్వాన్ని ఎండవ ననంలో నవనసంతాన్ని, బండలో అమృతాన్ని సృష్టించగలిగేది సంగీత విద్యే అని చెప్పడం సత్యదూరం కాదు.

విశ్వాజనీనమైన ఈ నగ్న నత్యాన్ని తెలుసుకున్నవారు తమిళులు. తమిళులకు సంగీతం పై మోజు ఎక్కువే. ఈనాటికీ మనం పరిశీలించి చూచినచో తమిళ దేశంలో ఇంటికొక గాయకుడు కండని చెప్పడం ఆత్మకే కాదు. అట్టి తమిళులు మహారాష్ట్రలోని అభంగములకు “కారిక్షేపముని” పేరు మార్చి తమిళదేశానికి తరలించుకున్నారని చెప్పవచ్చును.

“హరికథా కారిక్షేపం తండావూరు పారికుల కాలం నాటి క్షోరూపాన్ని ధరించిపట్లు, నిర్ధారించడానికి కావలసినన్ని ప్రమాణాలున్నాయి. సంకీర్తన పద్ధతి, హరికథా కారిక్షేప రీతి మహారాష్ట్ర ప్రభువుల రాజ్య వ్యాప్తిని, రలిత కళాభిమానాన్ని

పురస్కరించుకొని తంజావూరు తరలి వచ్చింది. అదివరో తమిళ నాడులో ఏకదేమైన తంజావూరు రాజ్యంలో విశిష్టావహితంగా ప్రబలి వ్యాప్తిలోనున్న కాలక్షేపరీతికి మరల్వాడా సంకీర్తన పద్ధతితో సంఘర్షణ సంభవించింది. రాజకీయాధిపత్యం, సాంస్కృతికాధిపత్యం గల మరాఠీ బాణీ తమిళుల కాలక్షేపరీతిని గణనార్హమైన స్థాయిలో ప్రభావితం చేసింది”¹ అని శ్రీ దోణప్పగారు తమ పారికథా సర్వస్వంలో పేర్కొన్నారు దీనివిబట్టి తమిళుల కాలక్షేపాన్ని ప్రభావితం చేసింది మరాఠీ భాషలోని పారికథా కాలక్షేప రీతి అని భావించవచ్చును.

తమిళులు ఈ ప్రక్రియను కాలక్షేపమునే పేరుతో మరల్వాడా నుండి తెచ్చుకున్నప్పటికీ వీరికి సంగీతం పై గల సహజ నాత్పర్యంతో వీరి కాలక్షేపము లన్నియు సంగీత ప్రధానంగా ప్రాచుర్యాన్ని పొందాయి. కథా కథనం కంటే అందలి నడగీతానికే మిక్కిలి ప్రాధాన్యము వీయుడని తమిళ కాలక్షేపాలలో నోటి మనం గమనించగలం. కాలక్షేపములలో గానానికై తమిళులు సహకార గాయకుల్ని కూడా ఉపయోగించడం పరిపిటి.

తమిళ కాలక్షేపములకు తంజావూరు కష్ట భాగవతిని ముద్రసిద్ధుడుగా పలువురు ప్రముఖులు పేర్కొనుటను మనం గ్రహించగలము. ఆధునిక కాలక్షేప సంప్రదాయ పితామహునిగా ఈ కష్ట భాగవతిని పేర్కొనుటలోని ప్రతిపత్తి లేదు.

“మహారాష్ట్రుల సంప్రదాయమునువయోగించుకొని తన ప్రతిభతో కాలక్షేప ప్రక్రియను తమిళులలో ఎక్కువ ప్రచారము చేసినవాడు తంజావూరు కష్ట భాగవతి. ఇతనివి ఆధునిక కాలక్షేప సంప్రదాయమునకు పితామహుడుగా పేర్కొనవచ్చును. ఇతడు తమిళ మహారాష్ట్ర సంప్రదాయములను సమ్మేళనము చేసి ఆపూర్వమైన మాతన సృష్టి కావించి కాలక్షేప బ్రహ్మగా ప్రఖ్యాతి కెక్కినాడు”² అని శ్రీ డా. జి. నాగయ్యగారు ఒక సందర్భంలో పేర్కొన్నారు.

దీనివి బట్టి తమిళ దేశంలో అంతకుముందు కాలక్షేపాలు ఉన్నప్పటికీ మహారాష్ట్ర సంప్రదాయాన్ని మేళవించి తమిళ పారికథలకు తనవాడు వాడుకలోనున్న రూపాన్ని సంతరించి పెట్టింది తంజావూరి కష్ట భాగవతి అని చెప్పవచ్చును. అందువల్లనే యితనివి ఆధునిక కాలక్షేప సంప్రదాయానికి పితామహుడుగా పేర్కొనడంలో కూడా ఎలాంటి అక్షేపణ ఉండదు.

1. శ్రీ తామూరి దోణప్ప - తెలుగు పారికథా సర్వస్వం - పుట : 30 - 31

2. దాక్షిణాత్య సాహిత్య సమీక్ష-యక్షగానములు - ద్విపర్యాయులు డా. జి. నాగయ్య - పుట : 243

దేవి చిట్ట చింతాపాకవిదుడు, కథాకాంక్షు బ్రహ్మ సంగీత కూతురు
అయిన శ్రీ తంజావూరు కృష్ణభాగవతి¹

“వేగుంటిరగళంబు నీ సామ వాణ్ జోలు నీవ్వాణ్

వీగావామృత వృక్ష - నీ రుచ - నీ వృత్యమ్మా నీ కీచ - నీ

జోగంబున్ నరిపోల్పు వ్యక్తుత్థరీ భూచుండలిన్, కీర్తి మూ

ర్తీ! కామ్మెమన్న మశ్శతముంన్ శ్రీ యాదిభట్టావ్యయా”²

అవి ప్రస్తుతియిది, ఆంధ్ర పరికథ పితామహుడుగ దశదిశలా అపూర్వ బ్యాతిని
కీర్తిని పొందిన శ్రీ ఆదిభట్ట వారాయణ రాసవరేణ్యులను పోర్చుడం నమించితంగా
ఉంటుంది.

వీచుర్భాగం బేడపాఠశాలను సూర్యప్రస్థా శ్రీ దొణప్పగారు కవిత్వరంగంలో,
అభినయవిద్యలో, కృష్ణ భాగవతి కంటే శ్రీ వారాయణరాసు పై వేయి అవి
చెప్పవచ్చు. కాని సంగీత విషయంలో వారాయణరాసు కంటే కృష్ణభాగవతి అమడ
దూరముంటారు అనుభవజ్ఞులమారు. ఇద్దరూ త్రిష్టానారంలో అవర్గళంగా సంవారం
వెయ్యిగల గ్రాత సృష్టించి కలవారు. ఈ రెండు భాషలలోనూ వీరిద్దరూ పరికథ
పాఠ్యం ముంచి చెప్పడం వ్యభావోక్త అవి పేర్కొన్నారు.

“సంగీత మపి సాహిత్యం - వర్వవృత్తా ప్రసర్వయం

ఏమూపాత మధురం - అవ్యధాలోనూ మృతం”

అవి చెప్పిందెట్లు నయ్యతీ దేవి దివ్యమంగళ వ్యరూపంలో ఒకదావికొకటి
సోమదే రెండు ప్రధానాంగంలో ఒకటి ఆపాదమధురమైన సంగీతం కాగా రెండవది
అలోచించిన కొందరి అమందానుందాన్ని స్వరయం నిండా వింపి, మానవృత్తికి
అలోకానందానుభూతిని అందించ గలిగే సాహిత్య నవద. ఈ రెంటిలో శ్రీ
వారాయణ రాసు, కృష్ణ భాగవతులు విష్ణుతులు. ఒకరు సంగీతంలో మురొకరు
సాహిత్యాభివయారలో. ఇరువురిలోనూ మన ఉపాకండవి అధిక్యత వుంది. ఒకరివి
మన గొప్పదనం మరొకరిలో వుంది. కనుక వీరిరువురూ ఇరదాదేవి యొక్క
ముద్దుబిడ్డలవి పేర్కొనడంలో అతిశయం లేదు. ఆంధ్ర పరికథారంగంలో
అంతకుముందు పరికథం యొక్క ఉపకృష్టా కులం ఆదిభట్టవారాయణ

1 కామ్మెమనం - అమృత వ్యూహ భాగవత - పుట 54

2 అవిది - శ్రీ దొణప్పగారు - పుట 33

దానుగరివే హరికథ పితామహుడుగా పేర్కొన్నదానికి ఏ కారణాలు అన్వయిస్తాయో తమిళ దేశంలో ఆధునిక హరికథా కాలక్షేపానికి ఆద్యుడుగా, పితామహుడుగా కృష్ణభాగవతిని పేర్కొనుటకు కూడా అవే కారణాలను అన్వయించి, చెప్పవచ్చును.

మహారాష్ట్రలో ప్రప్రథమంగా ఆవిర్భవించిన ఈ కళారూపం తమిళ దేశానికి వచ్చే ననికి మరికొంత సంస్కారాన్ని సంతరింపజేసుకొని, కాలక్షేపంగా మారి, కొన్ని సందర్భాల్లో కొందరిచేత “సంగీతపన్యాసమని పిలవబడి ముమారు 1950వ సంవత్సరం వరకూ నమర్దులైన వండితవరేణ్యులగు హరికథకుల ప్రాచుర్య తమిళనాడులో హరికథా కాలక్షేపం గొప్ప వెలుగు వెలిగిందని చెప్పవచ్చు. కాలక్రమంలో కాలక్షేపాలు కేవలం సంగీతమే ప్రధానంగా కాక సాహిత్యానికి కూడా సమప్రాధాన్యమివ్వడం ఈనాడు మనం పరిశీలిస్తే కానవస్తున్నది. దీనినే శ్రీ రోణప్పగారు “భక్తి ప్రవత్తులతో కేవలం పాటలో సంతృప్తి చెందకుండా రథా ప్రవచనాలు సాగించడం తమిళ సంగీత రోకంలో చాలా మంది కెరుక” అని పేర్కొన్నారు.

ఏది ఏమైనా సభా సంప్రదాయ సంగీతంలో రాణించేవారూ, సహకార గానంతో కాలం వెళ్లదీసిన సామాన్య విద్వాంసులూ, ఇతర అప్పుతనములూ తమిళ కాలక్షేప రంగాన్ని కొంత క్షీణ దశకు తీసికెళ్లినా మొత్తం మీద తమిళ కాలక్షేపాలు కూడా భక్తి జ్ఞాన ప్రబోధదాయకాలుగా జనబహుళ్యంలో విశేషమైన ఆదరాభిమానాలను చూరగొన్నవని చెప్పవచ్చును.

కన్నడ నాడులో హరికథ

“దయా సర్వభూతేషు, క్షాంతిరసమాయా, శాచ

మహ యాసో మంగళమకార్యణ్య మస్మహేతి”¹

సర్వభూతములందు దయగలిగియుండుట, అసూయ లేకుండుట, త్రికరణ బద్ధిగా నిల్చుచు పుణాలనే కాంక్షించుట, కోరికలను విడనాడి, దైన్యము లేకుండ జీవించుట - ఇవి సర్వమానవులకు ఉండవలసిన లక్షణములను విషయము ఎన్నో తరహాలైన ద్వారా మనం తెలుసుకొని వున్నాము. మానవ జన్మకు కారణమేమిటి? కర్మ అనగా ఏమిటి? పునర్జన్మకు అర్థమేమి? ఆత్మకు, పరమాత్మకు సంబంధమేమి? జీవముకీ అనగా ఏమి? జీవునకు, ఆత్మకు గల పరస్పర సంబంధమేమి? మున్నగు అనేక ప్రశ్నలకు మానవుడు సమాధానాన్ని అన్వేషిస్తున్నాడు. జన్మించిన ప్రతి మానవునికీ తెలుసు ‘జాతవ్య మరణం ధృవం’¹ అని కాని పుట్టేవాడు ఎక్కణ్ణించి వస్తున్నాడు? వెళ్లేవాడు ఎక్కడికి పోతున్నాడు? అనే రహస్య స్పష్టి రీతిని ఏ ఒక్కరూ ఇంకవరకూ తెలుసుకోలేదనేది వస్త్రవం.

హరికథ అనేది అనేక వేదాంత విషయాలను సమీకరించి, ఉపనిషత్తులు, కావ్యాలూ మున్నగు వాటి నుండి సంబంధిత విషయములను పరిగ్రహించి, హరికథలో గుర్తి ప్రసిద్ధి అంతటితో సంతృప్తి చెందిన కథకుడు ప్రస్తుత రాజకీయములను, మానవుని సామూహిక జీవనమును, ప్రాచీనవిక భోగభాగ్యాల, పరిసర కలిగే కష్టసుఖాలను విపులంగా వివరించి తద్వారా శ్రోతలకు విజ్ఞానాన్ని అందించడంతో బాటు వారి నడకను విరుద్ధము తీర్చిదిద్దడానికి కృషి చేస్తాడు.

కన్నడ రేఘు హరికథలో వేదాంత సంబంధమైన అనేక విషయాలు చోటు చేసుకోని ఉంటాయి. హరికథ ప్రక్రియను కన్నడియులు ‘హరికథా కాలక్షేపం’గా పిలువరించారు. ఇందుమించు తమిళంలో కాలక్షేపంగా ప్రసిద్ధి వొందిన లక్షణాలన్నీ కన్నడ హరికథ కాలక్షేపంలో కనిపిస్తాయి. కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో మరాట్వాడ విషయాలను కూడా ఈ హరికథ కాలక్షేపంలో తొంగిచూడడం కద్దు. ఈ విషయాన్నీ శ్రీ చిచ్చుగతు ‘మరాట్వాడలో లాగ ఈ రేఘు హరికథలోనూ పూర్వరంగం ఉత్తర రంగం అని రెండు విభాగాలు. పూర్వ రంగం బ్రహ్మవదార్థ విభాగం అనే ఉత్తర రంగం భక్త పాఠ్యుని పర్యవేక్షానికి అంకితమై నట్టివి’² అని

1. గాత్రం రహస్య పాఠం - 1.8.34

2. తెనాలి శ్రీమహాల రోదప్య - పుట 40

విరూపించారు. దొణప్పగారి అభిప్రాయాన్ని ఆధారంగా చెప్పదలచిన ఎడం పైన పేర్కొనబడిన భక్తి జ్ఞానవైరాగ్యదాయకమైన అనేక వేదాంత విషయాలు కన్నడ హరికథా కాలక్షేపంలో ఇమిడి వున్నాయనేది స్పష్టము.

“కర్మయందు అభిరుచి గల మానవుడు కర్మ చేయవలెనని వక్కాణించుచు కర్మ వలన తుదకు జ్ఞానము కలుగునని బోధించుచు, తాను బ్రహ్మమే అనెడి నిశ్చిత జ్ఞానము కలిగిన ఏమ్మట మానవుడు కర్మను విడిచిపెట్టగలడని ” ¹ చెప్పిన వేదవచనములన్నీ కన్నడ హరికథా కాలక్షేపంలో పూర్వ రంగమందు ప్రస్తావనకు వచ్చును.

కన్నడ దేశంలో ప్రముఖ హరికథా కాలక్షేపకర్తలుగా బహముఖ ప్రజ్ఞాశాలురుగా వాసికెక్కిన వారు అనేకులున్నారు. వారిలో ఆధునిక కర్ణాటక హరికథా పితామహుడుగా పేర్కొనబడిన వ్యక్తి శ్రీ తూముకూరి వేణుగోపాలదాసు. గౌరీ మహామ, పాండురాజు, విరాటపర్వం మున్నగు హరికథలను అనర్గళంగా, సర్వసభారంజకంగా వీరు చెప్పేవారని ప్రతీతి.

ఇక కన్నడ దేశంలో ప్రముఖ కథకులుగా చెప్పదగిన వారిలో ‘జయవిఠల’ మకుటంతో అనేక కీర్తనలు వ్రాసిన శ్రీ శ్రీ నివాస దాసు అతి ముఖ్యులు. వీరి కుమారులు పేరందిన హరికథకులుగా తెలియుచున్నది. అంతేగాక తెలుగు మాతృభాషగా కలిగిన మరికొందరు కళాకారులు కన్నడంలో హరికథలు చెప్పడం కనిపిస్తుందని ఉదాహరణగా శ్రీ దొణప్పగారు, “లక్ష్మీ నారాయణ భగవతార్, వారికుమారులు లక్ష్మీపతిగర్లను పేర్కొన్నారు. సంగీతాన్ని కూరింకషంగా అభ్యసించిన వీరు స్వయంగా కథా రచనలు కూడా చేసినట్లు తెలుస్తున్నది. “ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, వివేకానంద - మొదలగు వీరి కన్నడ కథలు ఆకాశవాణి ద్వారా ప్రసారమయ్యాయి.” ² అని చెప్పిన శ్రీ దొణప్పగారి పలుకులను పరిశీలిస్తే కేవలం వేదాంతపరమైన భగవద్భక్తి ప్రబోధితమై, ఆబాలగోపాలాన్ని భక్తిసాగరంలో మునకలెత్తించే పురాణ ప్రసిద్ధ కథలే కాకుండా దేశభక్తినీ, దేశస్వాతంత్ర్యాన్నీ, స్వాతంత్ర్య జీవనాన్నీ గూర్చి ఎలుగెత్తి చాటు ఝాన్సీ రాణి, చివాగో నగరంలో హిందూమతాన్ని, హిందూ ధర్మాన్నీ గూర్చి అర్గళంగా ఉపన్యసించి, వేదాంత భేరి మ్రోగించడమే కాక, భరత ఖండానిక ఖండఖండాంతర భ్యాతి చేకూర్చిన విశ్వవేదాంతి వివేకానంద వంటి చరిత్రలను

1. చిత్రేయ ఆరణ్య కాండలోనిది

2. తె.నా. ప. - శ్రీ తుమాల దొణప్ప, పుట , 50

కన్నడ భాషలో అనాడే ప్రచార సాధనాలుగా నాట కథకులు స్వీకరించినట్లు తెలియుచున్నది. దేశ సమగ్రతను, హిందూ మత దర్మాన్ని పరిరక్షించడానికి ప్రజల్లో వైతన్యాన్ని కలిగించడానికి వీరు ఎంచుకున్న ఇతివృత్తాలు ప్రజల్లో అత్యంత సంచలనాన్ని కలిగించి ఉంటాయనేదంలో ఎట్టి విప్రతిపత్తి వుండదోదు.

ఈ విధంగా హరికథా కాలక్షేపం కన్నడ దేశంలో దహళ ప్రాచుర్యాన్ని పొంది ఉద్బంధించింది. దేశీయతను పోషించే స్వీకరించబడి పోషించిన జనాదరణ పొంది, సర్వమత సామరస్యానికి దేశభక్తి ప్రబోధానికి అలంబనగా నిలిచిందిని చెప్పవచ్చును. తద్వారా ప్రజలు ఒక వెళ్ళి భగవంతుని ఉనికిని గూర్చి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూనే వేరొక ప్రక్క పడు సమాజ నిర్మాణానికి పునాదులువేయగల విజ్ఞానాన్ని హరికథా కాలక్షేపం ద్వారా సమపార్థింపు కొలువైనది చెప్పవచ్చును.

కన్నడ దేశంలో తెలుగువారు ఎక్కువగా నివసించే కోలారు, బెల్లగుళూరు, చిక్కలల్లపూరు, గోరేపల్లివూరు మున్నగు ప్రాంతాల్లో కన్నడ కథలతోబాటు తెలుగు కథలు కూడా పోషించి అసరించబడినవిని తెలుస్తుంది.

తెలుగుదేశం నుంచి కన్నడ దేశానికి వలసవచ్చి స్థిరపడ్డ తెలుగు కుటుంబాలు అనేకమున్నట్లు శ్రీ రోణప్పగారి హరికథా సర్వస్వం తెలుపుతున్నది. ఇలా వలసవచ్చినవారిలో "బూరపల్లివారి కుటుంబం ప్రముఖమైంది. 'హెబ్బా' అనే గ్రామంలో మొదట స్థలమైన మెప్పుకమకొన్న కారణంగా కాలక్రమంలో విరిచిపెరు కూడా 'హెబ్బా' గా ప్రసిద్ధి చెందింది. వీరిలో 'హరికథా ప్రవీణ' అని బిరుదు సంది, రామాయణ, మహాభారతాలను సీటులో ఇరుగుగా విభజించి, తమిళ కర్తాబు ఆంధ్ర భాషలో ప్రవచనం చేసిన డి.కె. శ్రీ హెబ్బా కృష్ణ శాస్త్రి భాగవతులు ముఖ్యులుగా పేర్కొనవచ్చును. వీరు రామాయణాన్ని నలభై రోజులకు సరిపడే నలభై కథలుగాను, భారతాన్ని ఎనభై అయిదు రోజులకు సరిపడే ఎనభై అయిదు కథలుగాను రచించి ప్రచారం పొగించి" రవి పేర్కొన్నారు.

వీరికి పవతండ్రి కొడుకగు శ్రీ హెబ్బా నరసింహ శాస్త్రిగారు ప్రసిద్ధిచెందిన శిరణీకులు.

పంగీత సాహిత్యాలను చక్కగా ఆకళింపు చేసుకొని, తమ అన్నగారగు కృష్ణశాస్త్రిగారి సంగీతంలో హరికథా ప్రవచన రీతులు అనుసరించి, "భగవద్గీత

హరికథా మంజరి" అను పదునెనిమిది రోజుల హరికథను స్వయంకృతముగా చేసి యున్నారు. "ఉదాత్త వాన్యం కర్ణాటక సంగీత ప్రాచుర్యం నంబియ్యత భాషా సాహిత్యం సాత్వికాభినయం వీరి ప్రపంచంలోని విశిష్ట లక్షణాలు" అని శ్రీ దొణప్పగారు వీరి కథా విధానాన్ని అభినందించారు.

శ్రీ నరసింహ శాస్త్రిగారి కుమారులు శ్రీ బ్రహ్మానంద ఎం.ఎ. పట్టభద్రులు. ప్రస్తుతం వీరు అనంతపురం స్నాతకోత్తర విద్యా కేంద్రంలో ఆంగ్ల సాహిత్యం కులుగా పదవీ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్నారు. వీరు ఔత్సాహిక కథాగాయకులు. సామాజిక స్పృహగల కథన విధానం వీరి హరికథలో ప్రత్యేకంగా దర్శనమిస్తుంది.

కన్నడ దేశంలో హరికథకులుగా పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందిన కళాకారులను పేర్కొను సందర్భంలో శ్రీ బడికాయలపల్లి వేంకట నరసింహాచార్యులు (1877-1951) గారిని స్మరించడం ఎంతైనా సముచితం. హరికథా గాయకులుగా, ప్రముఖ రంగస్థల నటులుగా, వాటక రచయితలుగా, ప్రయోక్తలుగా అటు కన్నడ, ఇటు, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో విజయదుందుభిని మోగించిన సుప్రసిద్ధులు వీరు. ఆ కాలంలోనే మెట్రక్ వరకూ, చదివి, తండ్రిగారి సమక్షంలో పంచకవ్యాలూ పఠించారు. ఇంగ్లీషు హిందీ భాషల్లో విశేష పరిజ్ఞానంగల వీరి మాతృభాష తెలుగు.

ఈ విధంగా జనబాహుళ్యంలో భక్తిప్రబోధనకూ, మత సామరస్యాన్ని పెంచడానికీ విజ్ఞానాభివృద్ధిని సాధించడానికీ, భగవదారాధనతోబాటు మానవ జీవన సరళిని గురించి తెలియజేప్పడానికీ ఉపకరించిన హరికథలు కన్నడ, ఆంధ్రదేశాలలో రామరామ దేశభక్తి ప్రబోధితంగా, స్వాతంత్ర్య సమరస్ఫూర్తిగా భారతీయులను చైతన్యపంతుల్ని చేసి, ఉత్తేజపరచే ఒక సాధనంగా రూపుదిద్దాయి. నాటి బంకించంద్రుని వందేమాతర గీతం చెట్టునుంచీ పుట్టు నుంచీ కూడా ఏవిధంగా చైతన్యాన్ని తీసికొని వచ్చిందో ప్రతి చెట్టు నుంచీ దాని పరిమళం ఏ విధంగా గుబాళించిందో, ప్రతి పుట్టులోంచి దాని విస్తృత చైతన్య జ్వాల ఏవిధంగా నింగివంటిందో, అదే విధంగా నాటి హరికథలు కూడా జాతీయ ప్రేరణ, దేశ సమగ్ర పరిరక్షణ లక్ష్యాలకు ప్రచారాన్ని ప్రారంభించాయి. ఇట్టే కథకులకు ఉదాహరణగా "కీర్తన కవి వంశంగ" పేరు పొందిన శ్రీ కుదురు నారాయణ రాజు భాగవతుల కుటుంబాన్ని పేర్కొనవచ్చును. ఆ కాలంలో పరప్రభుత్వాన్ని నిరసించి దేశంపూర్తి స్వాతంత్ర్యాన్ని ఆశించి, వారు చెప్పే పురాణ కథలలో దేశభక్తిని, ప్రజల కరవ్యాప్తి రంగరించి, ప్రబోధనాత్మక శైలిలో సోగే వీరి కథలు అప్పట్లో బ్రిటిష్ వారి ఆగ్రహానికి గురైనవి.

బ్రిటిష్ పాలకుల ఉక్కు పాదాల క్రింద భారత దేశం నలిగిపోతున్న తరుణంలో 1857 జరిగిన ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామం విఫలమైన తరువాత 1885లో జాతీయ కాంగ్రెస్ ఆవతరించింది. ఆ సమయంలోనే బ్రిటిష్వారు కల్పించిన విద్యాసౌకర్యాలవల్ల భారతీయులు విద్యాత్మక స్వజాతాత్మక శక్తిని నవ్యసమాజ ఆవిష్కరణకై ఉత్సాహి, వికీరణి పాత సంప్రదాయాలపై తిరుగుబాటు తీర్చుచు, హేతువాదాన్ని పెంపొందించుకుంటున్న తరుణంలో కాంగ్రెస్ ప్రచారం సాగించి, వాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాధికారుల దృష్టిలో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక కుటుంబంగా వేరొందినారు శ్రీ కుదురు నారాయణ భాగవతులు. వీరు చెప్పే హరికథలు భారత భాగవతాది కథలే అయినా దేశభక్తి సామాజిక వ్యూహా వీరి నరసరాల్లోనూ జీర్ణించుకుపోయిందని చెప్పవచ్చును. వీరివి గూర్చి శ్రీ దొణప్పగారు. “అనువైన శీరం. ఆనశ్యమైన పాండిత్యం, అనురూపమైన వాక్యాతుర్యం అపురూపంగా అమరమైన రాజగారి హరికథ గానం ఆ బాంగ్ పాలాన్ని అమితంగా ఆకర్షించేదట”¹ అని వివరించారు.

వీరుకాక షరకా ప్రసిద్ధి గాంచిన ఎందరో మహానుభావులు హరికథ విశారదులుగా వుండ హరికథా కాంక్షలలో విజయవిహారం చేశారు. కాంగ్రెసులో కన్నడియుల హరికథంకా ఇతివృత్తాలుగా మతప్రవక్తలను, తీర్థంకరులను కూడా స్వీకరించినట్లు తెలుస్తున్నది. దీనిని బట్టి హరికథా ప్రక్రియను ఆకాలంలో కూడా ఒక ప్రబల ప్రచార సాధనంగానే వారూ భావించారు. దీని వైశిష్ట్యాన్ని గుర్తించిన కైస్తవులు, కూడా తమ మత ప్రచారానికి దీనినే ఆశ్రయించినట్లు తెలుస్తుంది. ఆనాటి నుండే ఈనాటి వరకూ ఈ హరికథా ప్రక్రియ ప్రభుత్వ దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆకర్షిస్తుంది. కనుకనే కుటుంబ వియంత్రణ, ఆరోగ్య రక్షణ, నిరక్షరాస్యత నిర్మూలనం, ప్రభుత్వ ప్రాధికారుల మున్నగు అనేక రంగాలలో ఈ ప్రక్రియ ప్రచార సాధనంగా ప్రభుత్వం చేత ప్రచారం చేయబడుచున్నది. ఇది హరికథా ప్రక్రియ ద్వారా సాధించే సామాజిక ప్రయోజనమని మనం వేరుగా చెప్పవక్కరలేదు.

తరువాత కాలంలో జాతీయవాదులు, స్వాతంత్ర్యసమరయోధుల చేత కూడా ఈ ప్రక్రియ పరిగ్రహించబడి, “మహాత్మజననం” మున్నగు విశిష్టమైన కథావస్తువులను స్వీకరించి ప్రజల్లో జాతీయతాభావం, అహింస, దేశభక్తి, స్వరాజ్య సముపార్జన

మున్నగు ఆనాటి ప్రధానాంశాలను కథల్లో చొప్పించి, ప్రజలను కర్తవ్యస్ముఖులను చేయడానికి ప్రజల సాధనంగా నాటి కథకులు గుర్తించి ప్రచారం చేశారు.

కన్నడ హరికథా కాలక్షేపంలో సంఖ్యలో కాకపోయినా స్థాయిలో చెప్పుకోదగిన కాళాకారిణులు గూడా చాలా మంది ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది.

కన్నడ రాష్ట్రంలో హరికథా కాలక్షేపాలలో ప్రసిద్ధికెక్కిన అనేక మంది కళాకారులు కేవలం భారత, భాగవత, రామాయణాది ఇతివృత్తాలలో సంతృప్తి చెందక దేశవాయకుల యొక్క వేదాంత కేసరుల యొక్క వీరనారీమణుల యొక్క ఇతివృత్తాలను స్వీకరించి ప్రజల్లో నవచైతన్యాన్ని కలిగించి కర్తవ్యస్ముఖులుగా చేయడానికి ఈ హరికథా కాలక్షేపాలను ప్రజల సాధనంగా వినియోగించుకున్నారని చెప్పడం అతిశయం కాదు. కన్నడుల తరువాత కేరళ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రక్రియ ఏ విధంగా ప్రాచుర్యాన్ని పొందిందో పరిశీలించవలసియున్నది.

కేరళ రాష్ట్రంలో హరికథా స్థితిగతులు

సంగీత రంగంలో ముఖ్యంగా కర్ణాటక సంగీతంలో త్రిమూర్తులుగా చెప్పబడే త్యాగయ్య శ్యామశాస్త్రి, ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ తరువాత అంతటి ఉన్నత స్థానాన్ని సంపాదించినవాడు స్వాతి తిరునాళ్ మహారాజు. ఇతడు కేరళ దేశానికి ప్రభువు. ఆనాటి కృష్ణదేవరాయలవలె ఈతడు కూడా చక్కని కళారాధకుడు, కళాసౌషకుడు కూడా. ఇతడు ప్రసిద్ధ వాగ్గేయకారుడుగా ప్రఖ్యాతి నందినవాడు. అట్టి స్వాతి తిరునాళ్ ఆస్థానంలో ప్రముఖ స్థానాన్ని ఆలంకరించిన అనంత వర్మనాథస్వామి (మేరుస్వామి) ప్రసిద్ధ హరికథా కాలక్షేపకారుడుగా తెలియుచున్నాడు.

ప్రభువైన స్వాతి తిరునాళ్ కు సంగీత సహిత్యంపై అభిమానం ఎక్కువ. పైగా సుశడర సుకుమార మనస్కుడు. “కళాకారుడి హృదయం సర్వకాలాల్లోనూ ఆర్ద్రంగా, ప్రేమగ్రాసభరితంగా వుంటుంది. అతడు ద్వేషాన్ని దౌర్జన్యాన్ని మోయలేడు. అంతలా ప్రశాంతతనే వాంఛిస్తాడు. మానవ జీవితానికి ప్రధానమైన ఆశయాలు అతనికి సాధన ద్వారా అలవడతాయి. తన బాధ్యతను తాను గుర్తించి, ప్రవర్తించగలుగుతాడు. ఇది లాత్వికంగానూ, తార్కికంగానూ ఋజువైన విషయం”¹ అని చెప్పిన కుమారి వింజమూరి లక్ష్మీగారి పలుకులు స్వాతి తిరునాళ్ విషయంలో అక్షర సత్యాలు. కనుక అట్టి నవనీల మనస్కుడైన స్వాతి తిరునాళ్ ప్రభువును

1. నాట్యకథ - రెలిత సంగీతం వేటిసాకడలు, వింజమూరి లక్ష్మీ 1963 అక్టోబరు పుట 27

ప్రాత్యహించి. అనంతవద్మనాభస్వామి అతనిచేత అనేక కీర్తనలు, శ్లోకాల సమ్మేళనంతో ఒక హరికథను వ్రాయించగలిగారని జన వాక్యం. ఈ విషయాన్నే శ్రీ తూమాట దొణప్పగారు కూడా బలపరుస్తూ, “మేరుస్వామి ప్రాత్యహంతో స్వాతి తిరునాళ్ మహారాజ శ్రీమద్భాగవతంలోని అజామిళ్ పాఖ్యానం, కుచేలోపాఖ్యానం, కీర్తనలు, శ్లోకాలు, కథాకథనమూ కూర్చి సంస్కృత భాషలో హరికథారూపాన సంతరించారనియు, స్వాతి తిరునాళ్ రచించిన కుచేలోపాఖ్యానాన్ని కోకిలకంఠ బిరుదాంచితుడైన మేరుస్వామి గానం చేస్తూ వుంటే స్వాతి తిరునాళ్ సైతం తన గొంతుక కలిపి ‘వాడేవారుట’¹ అనియు తమ గ్రంథంలో పేర్కొన్నారు.

దీనిని బట్టి అనాటి ప్రభువులూ, కళాకారులూ, పరస్పర సహృద, ప్రాత్యహంతో ఈ హరికథా ప్రక్రియకు ఒక సుస్థిర స్థానాన్ని కల్పించారని మనం ఊహించవచ్చును.

ఒకరకంగా కేరళ దేశంలో తెలుగు, తమిళ, కన్నడ దేశాలలో లాగ ఈ హరికథా గానం అంతగా అభివృద్ధి కాలేదని చెప్పినా అసత్యం కాదు. కేరళ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రక్రియను హరికథా కాలక్షేపమనియు, కథా ప్రసంగమనియు, కాలక్షేపమనియు, వివిరములైన వామాలతో వ్యవహరిస్తారని తెలియుచున్నది.

ఉదాత్తమైన ఈ ప్రక్రియ కేరళ రాష్ట్రంలో అంతగా అభివృద్ధి చెందకపోవడానికి ప్రధానకారణం కథలలో వారువయోగించిన భాషేనని చెప్పవచ్చును. సాధారణంగా ఏ ప్రక్రియకైనా అటు పండితాదరణ, యిటు పామరుల అభిమానం వున్ననాడే అది రాగిస్తుంది. కేవలం పండితులను మాత్రమే దృష్టియందుంచుకొని ప్రచారాన్ని పొందాలని ప్రయత్నిస్తే అది అప్పుడప్పుడూ చదివి ప్రశ్నిన పెట్టెకొన్ని కావ్యాల పరిధిలోనికి మాత్రమే వస్తుంది. కాని ప్రబలమైన ప్రచార సాధనం కానేరదు. దీనికి కేరళ హరికథా ప్రక్రియ ఒక చక్కని ఉదాహరణ. ఇదే విషయాన్ని మాన్యశ్రీ దొణప్పగారు కూడా తమ పరిశోధనా గ్రంథంలో “మణిప్రవళాదికై వుల మూలంగా అవలే సంస్కృత పదభూయిష్టం ఒకనాటి మళయాళం. పారిభాషిక పదాలను విరివిగా వాడడమే పాండత్యమనీ, అదే ప్రతిష్టాహేతువనీ భావించిన ‘రోజులవి. అందుచేత పూర్వ హరికథా గాయకుల కథా ప్రవచనం పాతకాలపు తమిళ పదాలతోనూ, సుదీర్ఘ సంస్కృత నమాసాలతోనూ నిండి, మలియాళ దేశీయ పదాలకోసం వెతుక్కోవలసి సంత కృతకంగా ఉండేది. ఇలాంటి ప్రవచన పద్ధతికి పరిమోదాహరణం పి.వి. రామన్ పిళ్లై సంప్రదాయం. పరానుకరణం ప్రబలి స్వస్థాన

వేషభాషా ప్రయత్నం కొరవడి, కొన్ని వర్గాలలో తప్ప ప్రగాఢ సరముద్రాముద్రితమైన హరికథ ఈ దేశంలో సామాన్య జనానీకంలోకి వచ్చుకు పోలేక పోయింది. అని వ్యాఖ్యానించారు.

ఇక ఉత్తర భారతంలోని ఒరిస్సా, బెంగాల్ రాష్ట్రాలలోని హరికథలు ప్రస్తావనకు వస్తే సాధారణంగా అక్కడ జరిగే హరికథలన్నీ ఆంధ్రప్రాంతాలనుండి వెళ్ళివారివే కాని అక్కడివారు ఈ కళలో నిష్ణాతులుగా చెప్పదగినవారు చాలా తక్కువ. వీరు కూడ విశేషమైన ప్రాచుర్యాన్ని పొందినవారుకారు. అదీగాక వీరి హరికథలు తిథితత్వాపంగా కానరావు. వీరి సంప్రదాయం బుట్టుకథకు దగ్గర పోలిక కలిగి. కనుక ఒరిస్సా రాష్ట్రం హరికథల విషయంలో అంతగా చెప్పుకోదగిన కళాకారులను అందించలేకపోయిందనే చెప్పాలి. బరంపురం, నారంగ్ పూర్; జయపూర్. కోరాపుట్ మున్నగు ప్రాంతాలలో కొందరు కథకులున్నా వీరంతా తెలుగు వారే కావడం విశేషం.

ఇక బంగ్లాదేశానికి వస్తే యిక్కడ భక్తి సంగీత ప్రధానమైన కీర్తన సంప్రదాయం చిరకాలంగా ఉండినట్లు తెలుస్తున్నది. స్త్రీలు మొదట ఈ కళలో ప్రాముఖ్యము వహించగా పిదప పురుషులు ఒక్కొక్కరుగా ఇందు ప్రవేశించారని ప్రముఖుల వ్రాతలు ఋజువు చేస్తున్నవి. 'సుగుణ' అను పేరు కలిగిన ఒక కళాకారిణి ఖర్గపూర్ వాస్తవ్యురాలు హరికథలు చెప్పి బెంగాల్ రాష్ట్రంలో విశేష ప్రచారం పొంది యున్నారు. ఈమె తప్ప నా పరిశోధనలో ప్రాచుర్యం వహించిన హరికథకుల: కానరాలేదు.

ఏది ఏమైనా ఉత్తర భారత ప్రజలు సరైన హరికథా స్వరూపాన్ని ఈ ప్రక్రియకు ఇవ్వలేకపోయారని రూఢిగా చెప్పవచ్చును. వీరిగానంలో హిందుస్థానీ సంగీత బాణీయే ఎక్కువచోటు చేసుకుంటుందని పెద్దలి వాక్కు. ఇప్పటికీ తెలుగు వారు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలైన ఖర్గపూర్, వింపూరా, కలకత్తా, తెలుగు అసోసియేషన్, ఇంకా అనేక ప్రాంతాల్లో కేఫలం ఆంధ్ర ప్రాంతం నుండి వెళ్ళిన హరికథకులే యిటు ఆంధ్రులను అటు బెంగాలీవారిని అలరించడం జరుగుతుంది కాని ఆ రాష్ట్రంలో ఈ కళకు నిజమైన ప్రతిపత్తిని కలిగించినవారు లేరనే చెప్పవచ్చును.

ఆంధ్రులు ఈ కళను ఆదరించిన తీరు తెన్నులను వివరంగా పరిశీలించి వలసియున్నది.

ఆంధ్రావనిలో హరికథ

భారతదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో భిన్నమైన నామాంతో బహుళ ప్రచారం పొందిన ఈ 'హరికథా ప్రక్రియ' ఆంధ్రదేశంలో దశలవారీగా అభివృద్ధి నొంది అపూర్వ కళాఖండంగా, అద్వితీయమైన తృత్యిక కళాసంపదగా, ఆంధ్రుల అభిమాన కళగా ఒక ఉత్కృష్ట స్థానాన్ని సంపాదించినదని చెప్పడం సత్యదూతం కాదు.

"హరికథ చాలా విచిత్రమైన కళ, సాహితీ ప్రక్రియ. తెలుగులో దీనికొక ప్రత్యేకత ఉంది. ఇది ఏ యితర సాహిత్యాల్లోనూ లేని విశిష్టతను తెలుగులో సంతరించుకుంది" అని శ్రీ యస్. గంగప్పగారు తెలుగునాట హరికథ వైశిష్ట్యాన్ని వేన్లో అభిమతించారు.

ఈ కళాస్వరూప ధర్మాలు, నీతులు, సాహిత్యంలో గుర్తింపు కథాగానంగా రోకంలో ప్రచార సాధనమైంది. ఈ ప్రక్రియ కేవలం పై నుదహరింపబడిన ధర్మం, నీతులు మున్నగువాని బోధించడమేగాక సామాజిక ప్రయోజనాన్నీ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ ప్రయోజనాలను కూడా సాధిస్తుందని చెప్పవచ్చును. ఈ విచిత్ర కళ యావద్భారతావనిలోనూ కొంది వేరు మార్పులతో ధర్మాధర్మాలు, నీతులు, దుష్టవిరీతులు, పుణ్యపురుషుల గాథలు, ఆర్థాలా ప్రబోధం చేస్తూ మానవలోక పురోద్ధయార్థక పాత్ర ననకారాన్ని ఆందిస్తుంది.

"ఈ హరికథా ప్రక్రియ మహారాష్ట్రలో రెబ్బటిల్లి, తమిళదేశంలో చిగిర్చి, ఆంధ్రదేశంలో పూస, కాపి సలిపిందని" చెప్పిన శ్రీ కడలి వీరదాసుగారి పలుకులు హరికథ యొక్క క్రమ పరిణామాన్ని వృక్షం చేస్తున్నాయి. ఈ విధంగా ఆంధ్రదేశంలో కబాలి వర్సకళల సమ్మేళనంగా అవతరించిన ఈ ప్రక్రియ ద్విస్వపురుషులుగా చెప్పబడిన వ్యక్తుల చేతిలో తీర్చిదిద్దబడి నాటికీ, నేటికీ, ఒక ఉదాత్త కళగా నిలిచిపోయింది.

ఆంధ్రుల సాంఘిక జీవితంలో శ్రీ కందుకూరి వంశీ సంస్కర్తలతో ఒక కవశకం ఆరంభమైనట్లే, సాహిత్య రంగంలో శ్రీ తిరుపతి కవుల వంటి

1. తెలుగు నాటి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల ప్రత్యేక సంచిక, 1975 జూలై ౬౪ యస్. గంగప్ప, హరికథ పుట : 200

సాహితీపస్వులతో ఒక నవయుగం అవతరించినట్లే ఆంధ్రుల హరికథా ఛరిత్రలోనూ ఒక నవీన అధ్యాయం ప్రారంభమైంది. శ్రీమదజ్ఞాడ ఆదిభట్ట నారాయణదాసుగారు ఈ నవీన అధ్యాయమునకు వైతాళికుడు.

“శ్రీమదజ్ఞాడ ఆదిభట్ట నారాయణదాసుగారు మరుగునపడిపోయిన కథాగానమును మరల-న్యత్యగాన కథనములతో ఘనము చేసి, సుధను తీసి, మధురతరాకృతి కల్పించి, ఆంధ్ర ప్రదేశమును పునీతం చేశారు.”¹ అని శ్రీపాతూరి మధుసూదన శాస్త్రిగారు పేర్కొనుటను పరిశీలిస్తే తెలుగుదేశంలో హరికథా ప్రక్రియ శ్రీదాసుగారితోనే ప్రారంభం కాలేదనియు, అంతకు ముందే అనేక మంది యితర రాష్ట్రాల నుండి తెలుగునాటకు వచ్చి ఈ ప్రక్రియను ప్రచారం చేసియున్నారనియు తెలుస్తుంది. అందుచే శ్రీదాసుగారు నభావేదికపైన హరికథా శిల్పానికి కొంగ్రత్త వన్నెచేస్తూ తీర్చిదిద్ది, ఉన్నత ప్రమాణాలను సృష్టించారని చెప్పవచ్చును.

తెలుగులో హరికథా ప్రక్రియకు పితామహుడు ఆదిభట్ట నారాయణదాసు గారే అని చెప్పడంలో ఎట్టి విభేదాలూ కానరావు. కాని తెలుగులో హరికథకు శ్రీదాసుగారే ఆద్యులని చెప్పడం మాత్రం నిజంకాదు. కారణం శ్రీదాసుగారికి పూర్వమే తెలుగులో హరికథలు చెప్పిన వారున్నారు.

“ఆదిభట్ట వారు కళింగాంధ్రలో హరికథా రంగాధిరోహణం చేసిన కాలానికి చాలా ముందే సాగరాంధ్రంలో, పశ్చిమాంధ్రంలోనూ, తెలంగాణా ప్రాంతంలోనూ, చెన్నపురి పరిసరాలలోనూ ప్రసిద్ధులైన తెలుగు హరికథకులన్నట్లు తెలుస్తున్నది.”² అని చెప్పిన శ్రీదాసుగారి అభిప్రాయాన్ని పరిశీలించి చూచినచో శ్రీదాసుగారికింటే ముందు ఆంధ్రదేశంలో హరికథా రచనమూ, ప్రచురణమూ సాగుతూనే ఉండేదని నిస్సంశయంగా పేర్కొనవచ్చును.

తెలుగులో గురుపద్య విద్యకు నన్నయభట్టు గురుస్థానం కానప్పటికీ నన్నయార్యునికి పూర్వపు రచనలు లభ్యంకాకపోవుటచేతను, అంతకు ముందు కవుల జీవితాదికాలను అన్యతా నిర్వృంద్యంగా నిర్ధారించడం దుస్సాధ్యమైనందువల్లనూ నన్నయ్యనే మనం ఆదికవి, వాగనుశ్లాసనుడు అని పేర్కొంటున్నాం. లాక్షణికుల అభిప్రాయమూ

1. శ్రీమదజ్ఞాడ ఆదిభట్ట నారాయణదాసు జయంత్యుత్సవ సంచిక నుండి “కథా గానము శ్రేయోవిధానము” శ్రీ పాతూరి మధుసూదన శాస్త్రి పుట : 36

2. తెలుగు హరికథా వాఙ్మయం : శ్రీమామాటి దొణప్ప నవ్వుగరి డి 1131 పుట : 18

నామాట

భారతీయ రచనా సరళిపై ఆంగ్ల భాషా ప్రభావం ఎంతో కాకపోయినా కొంత చూపించినమాట వాస్తవం.

సాంఘిక రుగ్మతలను సవాల్ చేస్తూ శ్రీ కందుకూరి, గురజాడ ఉన్న వంటి సంస్కర్తలు సమసమాజ నిర్మాణానికి కలాలతో పోరు సాగించారు. భావ విప్లవంతో విప్లవసాహిత్యం వంటి మార్గాల ద్వారా సామాజిక స్పృహకు రచనా విధానంలో పరిక్రొత్త పుంతలకు మార్గం సుగమమైంది.

“కొత్త వింత - పాత రోత” అనే భావం లలిత కళలనబడే సంగీత - సాహిత్య, నాట్య, నాటక కళలన్నింటిపైనా ప్రభావాన్ని చూపించిందన్న మాటను కాదనలేము.

భారతీయ దివ్య సంస్కృతికి లలితకళలు అపూర్వసంపదనిచ్చే స్ఫూర్తి కిరణాలు సంగీత సాహిత్య, నాట్య, నాటక సమాహార రూపమైన యక్షగానం లలిత కళలో గణింపదగిన ప్రక్రియగా ప్రాజ్ఞలచే ప్రశంసింపబడినది. తట్టి యక్షగానంతో బాటు యింకా అనేక లలిత విజ్ఞాన వీచికలు నిర్లక్ష్యంచేయబడుతున్న తరుణంలో -----

హరికథా పితామహులుగా ఆంధ్రావనిలో అవతరించిన శ్రీ మదజ్ఞాడ అదిభట్ట నారాయణదాసుగారు తనదైన శైలిలోను సమహార ప్రక్రియకు రూపురేఖలనిచ్చారు. కాలక్రమంలో, ---

దీని గమ్యం ప్రజాదరణ

దీని ఉద్దేశ్యం నైతిక ప్రగతి

దీని లక్ష్యం సామాజిక స్పృహ

ఈ అంశంపై పరిశోధన చేయడానికి అనుమతించిన సహృదయులు డి. ఆర్.జి. ఉమన్స్ కాలేజీ కరెస్పాండెంట్ శ్రీ సి. హెచ్. కామేశ్వరరావు గారు, తాడేపల్లిగూడెం, మరియు కె.జి. ఆర్. ఎల్. కాలేజీ కరెస్పాండెంట్ శ్రీ మెంటే పద్మనాభం, భీమవరం వారికి కృతజ్ఞతలు.

నారాయణ దాసుగారు నిజాయితీ కలిగిన హరికవికుడు. అందుకే వీరిని గురించి శ్రీ బోయిభీమన్నగారు ఒక సంవత్సరంలో "వేదకాలంలో వేద వ్యాస మహర్షి సామాన్య ప్రజలకోసం వేదవిజ్ఞానాన్ని పురాణాలుగా వ్రాసి, ప్రచారం చేశాడు. ఈ కాలంలో నారాయణదాసుగారు పండితులకు మాత్రమే అందుబాటులో వున్న కావ్య పురాణాదులను హరికథల రూపంలో సామాన్య ప్రజల అందుబాటులోనికి తేగర్చిగారు. ఈ విధమైన ఒక నూతన ప్రక్రియను, ప్రజాసాహిత్యాన్నీ సృష్టించడంలో నారాయణదాసుగారిని వ్యాసమహర్షితో పోల్చడం అనుచితమేమీ కాదనుకుంటాను." ¹ అని శ్రీ నారాయణదాసుగారిని వేదవ్యాసునితో పోల్చి వారి వైశిష్ట్యాన్ని కొనియాడారు. అంతేగాక తెలుగుదేశంలో ఈనాటి హరికథకు రూపురేఖలనిచ్చిన వారు నారాయణదాసుగారేనని వారు నొక్కి వక్కాణించారు. ఆంధ్ర సారస్వత రంగంలో హరికథకు నారాయణదాసుగారే సృష్టి. ఇతరత్రా కాలక్షేపాలరూపంలో హరికథను పోలిన ప్రక్రియ ఉన్నప్పటికీ "సంగీత, సాహిత్య, నృత్య కళాపరిపూర్ణమైన హరికథను తెలుగుదేశానికి ప్రప్రథమంగా అందించినవారు నారాయణదాసుగారే. వీరు కవి, గాయకుడు, హరికథాజనకుడు, చతుర్భాషావేత్త. సకల శాస్త్ర పారంగతుడు. రయబ్రహ్మ, మహావైణీకుడు" అని శ్రీ దాసుగారి విశిష్ట గుణగణాలను శ్రీ బోయిభీమన్నగారు వినయంగా మనవి చేశారు.

శ్రీ నారాయణ దాసుగారి గురించిన ప్రసంగంలో శ్రీ డివాకర్ల వెంకటాచదానిగారు "ఆంధ్రమున హరికథా ప్రక్రియకు అపార ప్రాచుర్యం కలిగించిన అపూర్వ ప్రతిభా పాండిత్య పాథోధులు శ్రీ నారాయణదాసుగారు. ఆచంధ్ర తారాగ్నిమైన అఖండ యశస్సు వార్జించిన అప్రతిమాన ప్రతిభాశీలురు. ఆయున ప్రతిభ వలనే వ్యక్తిత్వమూ అపూర్వమైనది. ఆంధ్రుల ప్రాణ పాండిత్య శౌంధ్యముల కాదర్శముగా చెప్పుకొనదగిన అపూర్వ మేధావిని శ్రీ దాసుగారు. ఆంధ్రదేశపు కీర్తిని అఖిలాశల నలమజేసిన ఆ మహనీయుమూర్తి, ఆంధ్రులకెల్లరికీ అనవరతస్మరణీయుడు" అని శ్రీ దాసుగారి ప్రతిభా పాండిత్యాలను గూర్చి నొక్కి వక్కాణించారు.

హరికథా పంప్రదాయం సుహృత్సృష్ట కల్లాటక ప్రాంతాలనుండి తెలుగు హరికథ సంక్రమించినదన్న విషయం అనేకులు అంగీకరించారు. కానీ, శ్రీ దాసుగారిక

1. 'నారాయణాంశ-నారాయణదాసు' శ్రీ బోయిభీమన్న నాట్యకళ 1965 ఏప్రిల్ నెల - 5వ

2. శ్రీ నారాయణదాసు జయంత్యుత్సవ సంచిక - 'నారాయణాంశమహాద్', వారి విశిష్ట వేంకటాచదాని, పుట : 75

శ్రావ్యం హరికథలు ఇప్పుడున్నంతటి ప్రచారయోగ్యానికి నాచుకోలేదనేది ముందేపామైన విషయం. హరికథ సంప్రదాయం ప్రజాదరణ పొంది, వ్యాప్తిలోనికి వచ్చిందంటే అది నారాయణదాసుగారు పెట్టిన బిక్ష. అందుచే ఆయన “హరికథ ప్రాచుర్యం”

“చెన్నపట్టణం నుంచి విజయనగరం వచ్చి కానుకుర్తి వారి యింట సభ్యుల చిత్రరంగకంకా ద్రువచరిత్రను హరికథ రూపంగా చెప్పిన కుప్పుస్వామి నాయుడు అను హరికథకులు తమకు హరికథోద్భావకానివి స్వయముగా శ్రీ దాసుగారే తమ ఆత్మకథ ‘నా యిరుకలో’ పేర్కొన్నారు.¹ తమ ఆత్మకథలో శ్రీ నారాయణదాసుగారు వ్రాసిన విషయాన్ని పరిశీలించి, చూస్తే శ్రీ కుప్పుస్వామి దీక్షితుల ద్రువచరిత్ర వారి వేంతయో ఆకట్టుకున్నదనియు, ఆక్షణము నుండి వారికి తనుకూడా అదే కథను కథారూపంగా చెప్పవలెననెడకోరిక “ఇంతింతై నటువింతై” అన్నట్లు హిమవన్నగ పన్నిభమై ఆ రాత్రే కొన్ని పేజీలలో ద్రువచరిత్రమును అల్లకొని మరియొక కవి వరేణ్యుని యక్షగానము నుండి కొంత విషయ పరిగ్రహణము చేసి, తాను చిన్న వాటే నుండి చదువుకున్న భాగవతమందలి కొన్ని చక్కని పద్యములను, మరికొన్ని ఇతర విషయములను పేకరించి, “హరిదాసు కవి పండిత గాయక నటునికన్నా అధికుడని భావించి, హరికథను తౌర్ణాథిక కళగా మంచి, దానికి లక్ష్య లక్షణాలను ఏర్పరచి, తన సంగీత, సాహిత్య పరిజ్ఞానమంతటినీ అందు చొప్పించి కీర్తనలను, పద్యములను సందర్భోచితములగు రాగములలోనికి అల్లకొని ప్రప్రథమంగా హరికథ చెప్పయున్నారని మనకు తెలుస్తుంది.

శ్రీ దాసుగారి రచనలను పరిశీలించి చూస్తే తనలోనే యీ ప్రక్రియ తెలుగునాట పొద్దుపాడిచెందనీ, తానే మొట్టమొదట కథకుడననీ వారు ఎక్కడా చెప్పుకున్నట్లు కానరాదు. వారి మీద అభిమానంతో కొందరు శ్రీ దాసుగారికి ప్రథమ స్థానమిచ్చివా తమ రచనల ద్వారా హరికథకు ఒక మాతనమైన ఒరవడినిచ్చి అనేకులకు మార్గదర్శకులైన శ్రీ దాసుగారు చరితార్థులని చెప్పగలమే కాని వారే తెలుగునాట హరికథ ప్రక్రియకు ఆద్యులని చెప్పడం సాహసమే అవుతుంది.

గానపద్యుతి తెలుగుదేశంలో ఆలంబనము లభించనందున త్యాగరాజు రూపంలో కావేరీ తీరంలో ఆవలిరించి కట్టలకనంబో తాన్ని వెలయింపజేసి, రామనామామృతాన్ని

1. నా యిరుక శ్రీ నారాయణదాసు, పుట : 1, 2

పంచెట్టి నాదబ్రహ్మపాసన ద్వారా మోక్షానికి రావటాని వేర్పరుని తనని తీరక మరొక్కసారి యత్నిద్దామని సాహిత్య సరస్వతిని తనలో కలుపుకొని 1864 రక్తాక్షి నామ సదవత్సర శ్రావణ కృష్ణ చతుర్దశినాడు ఆంధ్రదేశంలో అబ్బాడనే గ్రామంలో అవతరించిందా అన్నట్లు కన్పిస్తుంద"ని శ్రీహరి ఆదేశమిచ్చుగారు శ్రీదాసుగారి పుట్టువును అభివర్ణించారు.

ఆదిభట్ట వారి బహుముఖ ప్రజ్ఞ :

“సాహిత్యంలోనో, సంగీతంలోనో మరేదైనా ఒక విద్యలోనో పాండిత్యం సంపాదించిన వారు అరుదు కాదు కాని అనేక కళలలో అనమాన ప్రజ్ఞ కలిగినవారు కోటికొకరు, తరానికొకరూ కూడా ఉండరు. ఎందరో జన్మిస్తుంటారు. ఇవి ఏ ఒక్కరో మహత్తరమైన తమ వ్యక్తిత్వం వల్ల జీవితం వల్ల విశిష్టవ్యక్తులు కాగలుగుతారు. ఆ విధంగానే హరికథా జగత్తులో అసంఖ్యాకమైన ఎందరో వ్యక్తుల్లో ఏ కొద్దిమందో మాత్రమే తమ విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వంతో సజీవమై మనకళ్ల ముందు అనునిత్యం అజరామరంగా నిలిచిపోయారు. అట్టి మహత్తర వ్యక్తుల్లో శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారు ప్రథమగణ్యులు”¹

భాగవతార్థాన్ని శ్రీ నారాయణదాసుగారి కీర్తి దిగ్విజయాలకు వ్యాపించిందన్నది జగమెరిగిన సత్యం. అంతేగాక ఆయనవివిధ భాషాకోవిదుడు. బహుగ్రంథకర్త. ఉద్బంధుడైన పండితుడు. శ్రోతలను రంజింపజేయడం ఎలాగో తెలిసిన నవరస సటనా సార్వభౌముడు. సంగీతం, సాహిత్యం, నాట్యం - అను ఈ మూడు కళలూ విడివిడిగా ఉండేకంటే ఈ మూడింటినీ తనలో అంతర్లీనమొనర్చుకొని తౌర్యత్రిక కళగా, సమాపర ప్రక్రియగా రూపు దాల్చిన హరికథా కాలక్షేపం అటు పండిత ప్రకాండులను, ఇటు అక్షరజ్ఞానం లేని పామరులను విశేషంగా ఆకర్షించగలదని భావించి అట్టి అత్యుత్తమ హరికథా కాలక్షేపానికి బహుముఖ ప్రజ్ఞాపాటవాలను జతపరచి, ప్రజలనాడిని తెలిపికొని సంచరించిన శ్రీ నారాయణదాసుగారు ఆచంద్రతారార్కిమూ శశ్వతులే. శ్రీహరి ఆదేశమిచ్చుగారు ఒక సందర్భంలో నారాయణదాసుగారి గురించి వివరిస్తూ-

“నారాయణ దాసు పుంభావ సరస్వతి, సంస్కృతం, ఆంధ్రము, పాఠశీకం,

1. శ్రీహరి ఆదేశమిచ్చు, “బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి - నారాయణదాసు, నారాయణదాస జయంత్యుత్సవ సంచిక పుట : 16

అంగము మొదలైన భాషలను ఆసాధనముగా గ్రహించి పుక్కిట నుంచుకొన్న అగమ్యుడు. చిద్భక్తిని "తారకం" "హరికథామృతం" అనే సంస్కృత కావ్యాలను రచించి పండితుల మెప్పును పొందినవారు. ఋగ్వేదాన్ని స్వరసహితంగా అచ్చయెనుగులోనికి అనువదించి వేదంలోని విజ్ఞానాన్నీ, మంత్రమహిమనీ తెలుగువారికి చూపించిన ప్రజ్ఞాదాక్షిణ్యశాలి. నారాయణదాసుగారి యితర ప్రజ్ఞలన్నీ ఒక ఎత్తు. హరికథా కథన కాంక్షకు సంవిధానం రూపొందించి ప్రచారం చేయుడని ఒక ఎత్తు. అత్యంతాకర్షణీయమై, రమణీయమై, కళాత్మకమైన ఈ సాధనము నంగీతాన్నీ, పాపాత్మాన్నీ, న్యూత్మాన్నీ రంగరించుకొని నారాయణ దాసు కృషి ఫలితంగా రూపుదిద్దుకున్నది. అందుచేతనే ఆయన హరికథాపితామహుడైనాడు. కవిగా, పండితుడుగా, వైదికుడుగా, హిమాలయ శృంగ సదృశ్యమైనప్పటికీ ఈయన 'శంభో' అన్న నాదంతో హరిదాసుగా అందుకొన్న కీర్తి కైలాసశిఖరిలా ఉత్తుంగమైంది. భక్తి భావాన్నీ, నిర్మాణాన్నీ, పండిత పామర రంజకంగా ప్రచారం చేసే అనకాశం జ్ఞించి ఈ సాధనం నారాయణదాసుగారికి అనన్య సామాన్యమైన కీర్తిని చేకూర్చింది. అని పేర్కొన్నారు.

కథకూ, జీవితానికి ఉన్న సన్నిహిత సంబంధాన్ని అర్థంచేసుకొని సంచరించినవాడే ఆ సౌందర్యమూ, ఆ ఆనందమూ తనవి అవుతాయి. తీర్థానికి తీర్థము, ప్రసాదానికి ప్రసాదముగా ఉంచితే అనుకున్నది అందక ఆభాస మాత్రమే మిగులుతుంది. ఆనందానికి బదులు అకాంతి మాత్రమే లభిస్తుంది. కళాసౌకుమార్యం, ఉదాత్తత, బిన్నత్వం, ప్రేమ, సాధాత్మ్యం, నిత్య జీవితంలో ప్రత్యబుభునా ప్రతిఫలించాలి. అప్పుడు కళ ఒక తపస్సుగా మారుతుంది. ఒక ఆరాధన అవుతుంది.

శ్రీ నారాయణదాసుగారిని "పుంభావ సర్వస్వతి" గా పేర్కొంటూ అనేక మంది కీర్తించారు. వారు అవతార పురుషునిని బాల్యం నుంచే వారి జీవితాన్ని పరిశీలిస్తే ప్రతి సంఘటనా దాన్ని ఋజువుచేస్తుంది. "ఏకనందాగ్రాహిత్యము" శ్రీ దాసుగారికి అజన్మసరిం. దీనికుదాహరణలు వారి జీవితంలో కోకొల్లలు. "అన్నిటికన్నా ఈ మహనీయుని జీవితం నంగీత పాపాత్మ్య స్వశ్య త్రివేణి నీర్ణమై కలి మానవుల పాలిట కంపితమై వింసల్లవది. అమయునియైన వారదుని వాటి నుండియూ అవిర్భవమై యిప్పటికీ నామమాత్రంగా నిలిచియున్న ఆధ్యాత్మిక లలితకళా నందోభుసదగు ఈ

1. అనాముఖ ప్రజ్ఞాశాలి - నారాయణదాసు. శ్రీ హరి ఆరాధన పు నారాయణదాసు జయంత్యుత్సవ సంవత్సరం, పుట ౧౩7

తార్కానిక, ఏదానమునకురూపరేఖలు చీర్తి ఉద్ధరించిన ఋషిశ్రేష్టులు దాసుగారు అట్టి మహాశక్తి వారికి మాత్రమేగూర్చి కటాక్షమున ప్రార్థించినదని¹ శ్రీ అమ్మల విశ్వనాథభాగవతార్ గారు పేర్కొన్నారు.

శ్రీ దాసుగారు పసినాటి నుండి వ్రతి సంఘటననూ ఒక 'నవల' 2 తన ప్రత్యేకతను నిల్పుకుంటూనే ఉండేవారని వారి జీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి. సాధారణంగా మహాపురుషుని బాల్యదశ విచిత్ర స్వభావాలతో నిండి ఉంటుంది. ఊహితీతమైన ఘట్టాలు సంభవిస్తూంటాయి. ఇవి ఎదేమిదో అదృశ్యరూపంలో మానవజీవితాన్ని సక్రమ మార్గంలో ఉంచే గ్రహకూటాది వైతన్య శక్తులనే చెప్పాలి. దాసుగారు తన నాల్గవ ఏటనే తెలుగు పురాణాల ద్వారా చదివేవారని చెబుతూ దానికుదాహరణగా శ్రీ యస్.పి. సూర్యవారాయణగారు ఈ సంఘటనను పేర్కొంటూ "దాసుగారి తల్లిగారగు వరసమూలబాబు, యానా యాత్రోత్సవం నుంచి ఎస్తూ భాగవతం కొనే తరింపుతో పుస్తకాన్ని తెచ్చి, దానిని అడగ్గ రంగయ్య అనే యజమాని నవ్వీ, "నీవు అడుదానివి, నీ కొడుకు ఎవడంటాడు. భాగవతంతో నీకేంపని?" అని ప్రశ్నించాడు. బాలుడైన దాసుగారు సగర్వంగా "నేను చదువుతాను, మా అమ్మ అర్థం చెబుతుంది. అలా చేస్తే పుస్తకం డబ్బులేకుండా యిస్తావా? అని అతనిని సవాలు చేసి జవాబు చెప్పారు"³ అని వివరించారు. అటు తర్వాత వారు చదవడమూ, పుస్తకం ఉచితంగా పొందడం, తల్లితండ్రులకు గర్వకారణమై నిలవడం జరిగింది. దీనినిబట్టి పుచ్చు పుట్టుగానే పరిమళిస్తుందన్న సామెత శ్రీ దాసుగారి విషయంలో అక్షరాలా వర్తిస్తుందని చెప్పడంలో అత్యుక్తి లేదు.

విర్మలమైన గాత్రంలో మర్మంతోనే జీవితం గడిపిన పల్లియుడు శ్రీ వారాయణ దాసుగారు. అట్టి వానిలోని మనయువిధేయతలు, నిద్యనార్జనలో ఉత్సాహం, నమయస్సార్థి వాగ్విజ్ఞంభణ, అంగశాస్త్రం, మరుర గాత్రం - ఇవన్నీ వందలులా విశేషంగా ఆకట్టించాయి. ఏ నిద్య కోరికపడినా ఆశ్రయించినా వారు పుత్రవాత్సల్యంతో వీరిని చేరదీసి ప్రోత్సహించేవారు.

శ్రీ దాసుగారి గురువరంపరను నూళ్ళుంగా వివరిస్తూ శ్రీ యస్.పి. సూర్యవారాయణగారు ఈ ప్రాంత విధంగా చెప్పారు.

1. శ్రీ అమ్మల విశ్వనాథం భాగవతాలు 'మధురాని మనీష' శ్రీ వారాయణ దాసు జీవితచిత్రణ వంశిక పుట : 274

2. శ్రీ యస్.పి. సూర్యవారాయణగారు, నాట్యకళ - 1965 ఏప్రిల్, పుట : 44

వీరి ప్రణమ గుడువు శ్రీ టేకుమల్ల గోవిందరావు, శ్రీ సింహాద్రి అప్పయ్యగారు ఈయనకు వ్యాకరణం నూరిపోసి, పునాది దిట్టంచేశారు. శ్రీ భాగవతము హరి శాస్త్రగారు వీరి కుమార్తాహం గుర్తించి ప్రత్యేక శ్రద్ధతో కవితా రక్షణాలు, వ్యాసరచన, భాషాంతరీకరణం, మున్నగువానికి దారి చూపిరి. అచ్చ తెలుగులో ప్రత్యేక పరిశ్రమ యిప్పటి నుండే ప్రారంభమని చెప్పాలి. మల్లా జోస్యుల వెంకన్నగారితో కలిసి ఇంగ్లీషు పరిశ్రమ ప్రారంభించిరి.”¹ అని పేర్కొన్నారు. వీరి విరణను పరిశీలిస్తే బహుభాషాకోవిదుడుగా, బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా శ్రీ దాసుగారు ‘హరిదాసు’ కాకముందే గుర్తించబడ్డారని చెప్పడానికి సందేహం చలవవసరం లేదు.

వీరు కథకులుగా వేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించిన రోజులలోనే హరికథలకు రక్షణాలు, హరిదాసులకు శిక్షణలు ఇచ్చి, తనదంటూ ఒక ప్రత్యేక బాణీని శాశ్వతంగా నిలుపుకొని, తన తరువాత ఎందరికో జీవనోపాధిని కల్పించారు. హరికథను చాలా ఉన్నత స్థానంలో నిలిపారు. దానికొక విశిష్ట స్థానాన్ని చేకూర్చారు. అరవై సంవత్సరాలు దానినే ఒక తపస్సుగా భావించి, హరికథా పితామహులై ఆటపాటలమేటి అవిధింపుకొని తన తరువాత తనంతటి శిష్యులను ఎందరినో తయారుచేసి శాశ్వతులయ్యారు శ్రీ నారాయణ దాసుగారు.

“బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలియైన శ్రీ దాసుగారు. కేవలం హరికథల కోసమే అవతారిమొత్తిననుట అత్యుక్త కాదు” అన్న శ్రీ పాతూరి వారి వలుకులు అక్షరాలా విజయం. హరికథలను గురించి, కథకుల గురించి వీరికి కొన్ని విశ్చితాభిప్రాయాలుండేవి. కథకుడన్న వాడు కవియై, గాయకుడై, కథాగానము విర్వహింపవలెననుట శ్రీ దాసుగారి ముఖ్యాశయము.

“హరికథాస్ఫుటము”, “తారకము” మొదలగునవి వీరి పంక్త్యత పాండితీ ప్రకర్షకు ముచ్చ తునకలు. వీరి యధార్థ రామాయణము సీరియల్ రూపంగానూ, విడి కథలుగాను అనేకమంది భాగవతోత్తములకు నేటికీ జీవనారామ్యమైనది. అంతేగాక, నీడుతం, రుక్మిణీకళ్యాణం, మార్కండేయ చరిత్రము, సావిత్రి, గజేంద్రమోక్షం, గుల్లారచరిత్ర మున్నగునవి శ్రీ దాసుగారి ప్రతిభకు అద్దం పట్టినట్టివి. వీరి కథల స్ఫూర్తినే శ్రీ అమ్మల విశ్వనాథం భాగవతులు, శ్రీ యల్లబండి తాతారావ్ భాగవతులు, శ్రీ అక్కాపెట్ట శ్రీ రామశర్మగారు, బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మగారు మున్నగు ఈనాటి ముద్రవేద్యులు ప్రజలలో ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని శ్రీ యన్.వి. నారాయణగారు, నాట్యకళ, 1965 ఏప్రిల్ - మే 44

నముపార్జించుకున్నారంటే అనత్యం కాదు. అక్షయత్యం. “శ్రీ దాసుగారు సంస్కృత ఆంధ్ర భాషల్లోనేకాక ఇంగ్లీషు, ఉర్దూ, అరబిక్, పర్షియన్ భాషల్లో కూడా అపార పాండిత్యాన్ని ఆర్జించుకున్నారు.” : అని శ్రీ దాసుగారి ప్రతిభను శ్రీ జి. రామకృష్ణగారు వేనోళ్లకొనియాడారు. సంగీత సాహిత్యాల్లో వీరికి వీరే సాటి వేరుగా చెప్పనక్కరలేదు. వారివి ఒక్క మాటలో “పుంభావ పర్యవృత్తి”గా పేర్కొనడం సహజంగా ఉంటుంది.

ఆంధ్రదేశంలో హరికథావతరణకు శ్రీ నారాయణదాసుగారు ఆద్యులు కాకున్నా ఈ రంగంలో వారిది ఒక నవ్వు తన్వ యుగం కనుకనే హరికథా పితామహులుగా వారిని పేర్కొనడం. 60 సంవత్సరాల కాలం ఈ హరికథా రంగంలో ఎనలేని సేవ చేసిన శ్రీ దాసుగారు ‘తమంతటి’ శిష్యులను కూడా తయారుచేసి ఆంధ్ర దేశానికి సగర్వంగా సమర్పించారు. హరికథా కళామతల్లికి తన పంతు సేవను పరిపూర్ణంగా చేసి, అవతారపురుషుడై పరలోకానికి పయనమైనవారు శ్రీ దాసుగారు.

శ్రీ నారాయణ దాసుగారి శిష్య పరంపరలో ముఖ్యులు కొందరు.

వీరి శిష్య పరంపరలో ముఖ్యులుగా చెప్పదగినవారు శ్రీ నేటి లక్ష్మీనారాయణగారు. వీరికి గురువుగారి పట్ల అపారమైన భక్తి విశ్వాసాలుండేవి. ఆ విషయాన్ని ఆయన సగర్వంగా చెప్పుకున్నారు. “వారు హరిదాస జగత్తుకే గురువులు. కాని వారు నా శిష్యుడని నన్ను చెప్పుకోవాలని నా ఆశయం. ఆ మహద్భాగ్యం కోసం చేసిన నా తపస్సు ఫలించింది. ఆ ఫలమే నా జీవిత కుసుమానికి పారిజాత సౌరభ్యాన్ని ప్రసాదించింది” అని : చెప్పుకున్నారు. పరిశీలించి చూస్తే నారాయణాంశగా ప్రస్తుతింప బడిన శ్రీ దాసుగారి శిష్యులు వారిని సాక్షాత్తు భగవదంశగా భావించారని చెప్పడంలో అతిశయం ఎంత మాత్రమూ లేదు.

తమ గురువుగారి ప్రతిభా విశేషాలను ప్రస్తుతిస్తూ ఒక చోట శ్రీ లక్ష్మీనారాయణగారు వీరిని “హరిదాస జగద్గురువు” గా పేర్కొన్నారు. “సహజ సంగీత సాహిత్యకోవిదులు, మహాకవి సార్వభౌములు, బహుభాషావేత్తలు, భావ రాగ తాళ సర్వశబ్ద ప్రబంధ కల్పనా నముచిత పంచముఖేశ్వర స్తోత్ర సహస్రసావధాన ధురీణులు, స్వవిరచిత నానా విధానేక సంస్కృతాంధ్ర కావ్యోత్తమ సంపాదిత సంపూర్ణ యశస్సంధ్రి కాధవళిత దశదిశామకాశులు,

1. శ్రీ జి. రామకృష్ణ గారు, నాట్యకళ - 1965 ఫిబ్రవరి, పుట : 41

1. మా గురువుగారు - శ్రీ నేటి లక్ష్మీనారాయణగారు - నాట్యకళ - 1965 ఫిబ్రవరి పుట : 51

హరికథాగాన వాగమూలములు, భాగవతశిఖామణులు, హరికథా గాయకులకు భుక్తి, ముక్తులను ప్రసాదించిన విశ్వానంద మూర్తులు, కాత్యాయనీ కటాక్ష విభవలబ్ధ జ్ఞానరమణై మోక్ష సామ్రాజ్యమలంకరించిన హరిదాస జగద్గురువులు శ్రీ వారాయణదాసుగారు" 1 అని తమలో అంగర్లనంగా ఉన్న భక్తి భావాన్ని ప్రస్ఫుటంప చేశారు.

శ్రీ వేతి లక్ష్మీనారాయణగారు 30 సంవత్సరములు హరికథకులుగా ఆంధ్ర, తమిళ, కర్ణాటక ప్రాంతాలలో పరిచరించి "హరికథా కేసరి" వంటి బిరుదులను ప్రాప్తించి, 1940లో విజయవాడలో స్థిరపడ్డారు. ఈనాటి ప్రసిద్ధ హరికథకులుగా పేరుగాంచిన శ్రీ ములుకుల్ల సదాశివశాస్త్రి కుప్పి పీఠ రాఘవ శాస్త్రిగారు, కరెడ్ల ముద్దపూజ్య శాస్త్రిగారు అంటిపూడి శివరామకృష్ణమూర్తిగారు వీరి శిష్యులే. వీరికి శిష్యులయింద తమిళ వాత్సల్యం. అట్లే గురువు నెడ అంతులేని భక్తి. సహృదయుల సహకారంతో విజయవాడలో శ్రీ వారాయణదాసుగారి విగ్రహ ప్రతిష్ఠాన్ని గావించి తమ గురుభక్తిని ప్రదర్శించుకున్నారు. "గురువుగారంటే సంగీత సాహిత్యాలు మూర్తీకరించిన పుంజాన సదస్యత. వారు మాకు విలబ్ధి చేబుతూ ఉంటే పర్యవ్రాస్తారు, కళలు నివారణ నమ్మే శుభం పొంది ఆకాశగంగా ప్రవాహాన్ని పోలిన గానరసంతో పెల్లుబుకుతూ పాక్షాత్తు పరమాత్ముని విశ్వరూపాన్ని తలపుకు తెచ్చేది." అని పాఠశాలలో పలికే శ్రీ వేతి లక్ష్మీనారాయణ గారు తమ గురుదేవులకు అప్పి విరాళా తగిన వారసులని చెప్పడం ఎంతైనా వాస్తవం.

శ్రీ రామగారిశిష్యకోటిలో ముఖ్యులుగా పేర్కొన దగినవారు శ్రీ వాజపేయజాల ముద్దుయ్యగారు. శ్రీ వేతి లక్ష్మీనారాయణ గారికి ముందునుంచి వీరు గురువుగారి వద్ద విద్య నేర్చుకుంటూ వుండేవారు. "వాత్మికవెంట కుశలపుల్లాగ రామాయణగానం, లేదా కథామధువులతో ముచ్చటలు తెబుతూ వచ్చుమీర్చి మా గురువులు మురిపింప చేసేవారు." అని చెప్పిన శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ గారి మాటలలో శ్రీ సుబ్బయ్యగారు కూడా శ్రీ రామగారి వెంట ప్రముఖ స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారని తెలియ ముచ్చుచున్నది.

శ్రీ వల్లభాని వియంపరామగారు కూడా శ్రీ వారాయణదాసుగారి ముఖ్య శిష్యులలో ఒకరు. 1903లో శ్రీ కాకుళం జిల్లా కృష్ణారాయపురంలో జన్మించిన వీరు కొంతకాలం అంజ్ఞ విద్యను కూడా అభ్యసించారు. శ్రీ జర్య సోమయాజాల

1. శ్రీ వేతి లక్ష్మీనారాయణగారు, శ్రీ వారాయణదాసు జయంత్యుత్సవ సంచిక పుట : 9

లక్ష్మీవారాయణ శాస్త్రిగారి వద్ద శాస్త్ర పఠితాన్ని, శ్రీ వార్తరం వెంకటస్వామి వాయుడుగారి వేంట వాయుడుగారి వ్యవస్థ చేర్చి, అటు ఏమ్యుట శ్రీ వాయుగా, వెంట హరికథా శిక్షణ పొందారు. స్వరాష్ట్రంలోనే కాక రాష్ట్రేతర ప్రాంతాలలో కూడా పాఠం చేర్చి, వ్యాపారసంబంధ కథక వాచనంతో శ్రీ వద్దనూ, పరిపాలనాచూ ఉన్నాడు.

అలాగే శ్రీ వాయుగారికి సంస్కృత శిష్యులు కాకున్నా వారిచే నివసించి పాఠం చేర్చి, అలాంటివారూ పాఠం చేసి, నివసించినానే శ్రీ వాయుగారిని అంతగా గౌరవించి, వారి శ్రీ లలితునిపాటి పవిత్రమయ్యారు. వీరు కూడా జనాభా ముగ్ధులైనా, భాగ్యం అలా జరిగి, వేంట ప్రసిద్ధ భాగవతోత్తములు శ్రీ రాజశేఖరుని శిష్యులైపోయారు. ఇది శిష్యులంతా పరిపాలనలు.

కానీ ఇంకా, అందుకు కూడా ముగ్ధులను పాఠించిన మహావాయుగే శ్రీ మైనంపాటి నరసింగరావుగారు ఉన్నారు. వీరు కూడా అలాగే పాఠం చేశారు. అలాంటి వ్యవస్థ అభ్యసించారు. వీరి శిష్యులు శ్రీ వాయుగారి దాసుగారికి భాగ్యమే సాధనం. తరువాత వీరు గడించారని శ్రీ వాయుగారి కుటుంబ సభ్యులనున్నాడు.

“పదకర్త, ప్రబంధకర్త, భరతశాస్త్ర ప్రయోక్త, రామవ యాదవీయ ద్విర్ద కావ్యకర్త, అయిన మైనంపాటి కామయ్య (1840-1925) కు శిరోపాఠ్యమన్న హరికథను ఉపదేశించినట్లు రామవ యాదవీయ కావ్యావతారికను బట్టి తెలుస్తున్నది. అది కనితా విద్యనల్లనూ, హరికథాగానం నల్లనూ అత్యుక్తారు, గద్యాల, పద్యాల మున్నగు తెలింగాణా స్థానాలలో సమ్మానితులయినవారు కామయ్యగారు.” అని చెప్పేవాడు శ్రీ వాయుగారి మాటలనుబట్టి శ్రీ మైనంపాటి వారిది సంతక సంఘం తెలియచున్నది. కానుకనే శ్రీ నరసింగరావు గారు హరికథకులు మాత్రమే కాక కవులు, పండితులు, వాయుతీన ప్రవీణులుగా ప్రసిద్ధి గాంచారు. శ్రీ వాయుగారి దాసుగారికి వీరు సమకాలికులు.

శ్రీ నరసింగరావుగారు సుమారు 10 సంవత్సరములు కథాగానం చేసి శ్రీ వాయుగారి చేత “హరికథా కేసరి” అని బిరుదునందుకున్నారు. ఇలాగే వారి సుబ్రహ్మణ్యంగారు, బెజవాడ లింగమూర్తిగారు, శ్రీ పెద్దింటి సూర్యవారాయణ దీక్షితులుగారు, శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీవతిరావుగారు, శ్రీ ఉమ్మరి శ్రీ విశ్వనాథం భాగవతులు, మున్నగు ఎందరో మహానుభావులు రాష్ట్ర, రాష్ట్రేతర ప్రాంతాలలో తమ

కళాగావాయు ప్రదర్శిస్తూ, ఈ ప్రక్రియను సజీవ కళారూపంగా ఆరాధిస్తూ ఎనలేని కీర్తి ప్రతిష్ఠలను సముపార్జించి పెద్దత్తే ఉన్నారు.

మనప్రేరేపక కళాకారులుగా ప్రేలు కూడా గుర్తింపబడడం ఆంధ్ర దేశం యొక్క విశిష్టతకు విదర్శనం. ఈ ప్రక్రియను జీవనాధారముగా చేసుకొని ఆరాధిస్తూ తరిస్తున్న భాగవతారిలులలో ముఖ్యులుగా పేర్కొనదగినవారు శ్రీమతి మండా ములకుమార్, శ్రీమతి కొంచె ఇందిరాబాల, శ్రీమతి మంత్రిప్రగడ లలితకుమార్, శ్రీమతి మామిడి నరవతి మున్నగువారు కలరు. వీరికి ముందు ఈ కళను ఆరాధించి ప్రసిద్ధి కెక్కిన వారిలో శ్రీమతి సాలూరి పరోజినీదేవి, శ్రీమతి జ్యోతిర్కయి, శ్రీమతి బేబీ సుశీలరాణి, బెజవాడ నాగరాజ కుమారి, శ్రీమతి బ్రహ్మరాంబ, శ్రీమతి దుర్గాంబ మున్నగు వారిని పేర్కొనవచ్చును.

ఆంధ్రదేశంలో ఈ హరికథా ప్రక్రియ వేటికీ యింకా బెత్తాహిక కళాకారుల ద్వారా పర్వోత్తములుగా అభివృద్ధి చెందుతునే ఉంది. దేశవార పరిష్ఠిలననుసరించి ఈ కళా ప్రక్రియ కూడా కొందరినే కొంగొత్తరీతులను సంతరించుకుంటున్నప్పటికీ మొత్తము మీద ఈ ప్రక్రియకు ఆంధ్రదేశంలో గుర్తింపు ఉంది. ప్రోత్సాహం ఉంది. అభిమానం ఉంది. ఆరాధనా ఉంది.

తిరువతి మున్నగుచోట 'హరికథ' ఒక ప్రత్యేక బోధనాంశముగా గుర్తింపబడి, పరిశోధన పుష్కలంగా వర్తించుచున్నది. దేశవ్యాప్తంగా అనేకమంది పేరు ప్రఖ్యాతులు కలిగిన కళాకారులను ఉద్యోగులుగా నియమించి ఈ ప్రక్రియకు వాడుకను గూర్చి కల్పిస్తున్నారు. సహద్రయుల విర్వహణలో "హరికథా గురుకులం" వంటివి కుశల్యరూపం వంటి ప్రాంతాలలో కొనసాగుతూ 'తార్కతిక కథ' గా పుష్కలంగా పాపాత్మకతతో కలిపి విద్యార్థులచే అభ్యసంపబడుతున్నది.

అట్టి మహాత్కృష్టమైన ఈ హరికథా ప్రక్రియకు ప్రసిద్ధులైనవారు ఎందరో లక్ష్యాక్షణాలను విధించారు. విర్వహణలు చేపట్టారు. ఒక్కొక్క విర్వహణలో ఒక్కొక్క విశిష్టత కనిపిస్తుంది. వారి వారి ఆలోచనా పరిధిననుసరించియు, వారు ప్రతిష్ఠించదలచుకున్న విషయం యొక్క ప్రాధాన్యమును సనుసరించియు కొందఱు ఈ హరికథకు విర్వహణం చేపట్టారు.

అవిలు హరికథకు నమాన వాసూన్ని చెప్పదలచుకుంటే 'హరి యొక్క కథ' అని చెప్పగలము. ఇక్కడ కూడా 'హరి' శబ్దానికి వాచాత్మ్యము పేర్కొంటే ప్రత్యేక భావనే మిగులుతుంది. అలాకాక 'హరి' అను శబ్దమునకు 'విష్ణువు' అను అర్థమును

మాత్రమే మనము పరిగ్రహించ గలిగితే 'హరికథ' కు విస్తృత యొక్క కథ అవి మాత్రమే తాత్పర్యము చెప్పగలము. అయితే ఇది విష్ణు చరిత్ర అను అర్థమున ప్రారంభమైనను, కాలక్రమమున సాహితీ ప్రపంచంలో దేవతామూర్తి ఎవరివి గురించి చెప్పే కథ అయినను అది 'హరికథ' గానే పేర్కొనబడింది. అటు పిమ్మట కేవలం దేవతామూర్తుల కథలే గాక చారిత్రక కథలు, వ్యక్తుల జీవిత చరిత్రలు, ఇంకను మానవాళి యొక్క ప్రయోజనాన్ని ఆశించి, సామాజిక ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చే ఏ ఇతి వృత్తమైనా హరికథగా తీర్చిదిద్దబడి బహుళ జనాదరణ పొంది ఈనాటి తృతీయక కళగా, ప్రబల ప్రచార సాధనంగా మహాన్నత శిఖరాన్ని అధిరోహించింది.

“ఆంధ్ర సాహిత్యమున శతక ప్రబంధాదుల వలె హరికథ కూడా ప్రారంభదశలో నామమేర్పరచగల ప్రధానకారణమును ఉపసర్జనము చేసి మరికొన్ని ప్రత్యేక లక్షణములతో ఒక సాహితీ ప్రక్రయగా స్థిర పడినదని సిద్ధాంతం ”¹

ప్రముఖుల నిర్వచనములు

“కు తను వ్రాసింది జీవించి చూపించాలి. గాయకుడు అవశ్రుతులు జీవి జీవితాన్ని వదులుకోవాలి. నాట్యకళా కోవిదుడు తన ప్రతీచర్యలోనూ నిజాయితీ నింపుకోవాలి”1 అని చెప్పిన శ్రీ రామారావుగారి పలుకులు ఎంతై వాస్తవం.

కళాకారుడు నచ్చేవాడు మాత్రమే కాకూడదు. చేసి చూపించాలి. ప్రజలకు ఆదర్శప్రాయమైన వ్యక్తిత్వాన్ని నిల్పుకోవాలి. ఏనాడు తమను ఆకర్షించగల వ్యక్తిత్వాన్ని సంతరించుకున్న వ్యక్తి తారసపడతాడో అట్టి వ్యక్తికి ప్రజలు బ్రహ్మరథం పడతారు. అతని ప్రతిమాటను వేదంలా భావించి ఆదరిస్తారు. అతని శాసనాన్ని శిరోరార్థంగా భావిస్తారు. అతని ప్రతి పలుకు మహాత్ముని చేతిలో ములుక్ ప్రజలలోని అజ్ఞానమనే రాక్షసుణ్ణి సంహరించి వారిని పరపూర్ణ వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దగలుగుతుంది, అట్టి వ్యక్తి నిజమైన కళామూర్తిగా భాసిస్తాడు. ప్రజల్ని చూచిందాడతాడు, అట్టి కళాకారుడ వల్లనే సామాజిక ప్రయోజనాలు సాధింపబడతాయి.

మానవ సంఘంలోని మార్పున్నీ హరికథలో కవిపిస్తాయి. ఏనాటికానాడు మానవుడు అనుభవించే కష్టమశాలా, అతని ఆవేదన, ఆశయాలు అన్నీ కథకుని హృదయకుహరం నుండి సోతపోసుకొని వివిధ రకాలుగా పాత్రల రూపాలను దిద్దిస్తాయి. అందుకే కళ యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని ఉగ్గడిస్తూ, “ఒకనాటి సంఘాన్ని చరిత్రకంటే కళ ప్రమృళంగా చూపిస్తుంది. చరిత్ర యుద్ధాల తేదీలు, రాచరికంలోని మార్పులు మాత్రమే చూపిస్తుంది. కళ మానవుని ఉర్పులు, నిట్టూర్పులు వినిపింప చేస్తుంది”2 అని చెప్పారు శ్రీ రామారావుగారు. వీరి మాటలు హరికథల విషయంలో మాత్రం అక్షరమత్యాలు. హరికథకుడు రామాయణ గాథను గానంచేస్తూ సీతమ్మ కష్టాంకు కన్నీళ్లు కురిపింప చేయగలడు, రాముని ధీర గంభీరమైన వ్యక్తిత్వాన్నికీ “ఓరా” అని వేక్షకుంచే అంగీకరింప చేయనూగలడు. అలాంటి అవకాశం హరికథలోనే ఎక్కువగా కవిపిస్తుందని చెప్పడం సాహసమూ కాదు, అత్యుక్త అంతకన్నా కాదు.

మానవసామర్థ్య చోరగా వెళ్లి వారి మనమల్లోని మాలివ్యాన్ని ప్రక్షాళనం చేసి, వారికి వర్తించే జీవమార్గాన్ని నిర్దేశించగల కళాకారుడు హరికథకుడు మాత్రమే.

1. మహా శ్రీరామారావుగారు - రచితకథల ఉత్పత్తి - నాట్యకళ జూలై 66 - పుట 21

2. మహా

అతడు తన సంగీతంతో శ్రోతల మనస్సులను రంజింపచేస్తాడు. తన సాహిత్యంతో సహృదయులను ఆలోచింపచేస్తాడు. తన అభినయంతో నిరక్షరాస్యులను నయితం విషయజ్ఞాన సంపన్నులుగా చేయగలడు. మృదు మధురమైన సంభాషణా చారుత్యంతో శ్రోతల మనసుల నాకట్టుకొని, వారిలోని నక్రమ ప్రవర్తనకు కారణభూతుడు కాగలడు హరికథకుడు.

హరికథ యందు నవరసాలు పోషింపబడతాయి. ఆ రసాస్వాదనవల్ల సహృదయుడు పరిణతిని చెంది పరిపూర్ణుడౌతాడు. కథకుడే కాగ్రచిత్తుడై కథాకథన కళాధిదేవతలో విలీనుడై 'కథే తాను, తానే కథ' గా అవినాభావ సంబంధంతో ఐక్యతా పీఠ్ఠిని పొంది ప్రేక్షకులను తనతోబాటు ఆరసమయ జగత్తులోనికి లాక్కుపోతాడు. తాను ప్రవచించే కథలోని ప్రతీ ఉదాత్త పాత్రనూ ప్రేక్షకులకు ఒక ఉదాహరణగా చూపిస్తాడు. అట్టి వ్యక్తులను ఆదర్శంగా తీసుకొని జీవితాన్ని తీర్చి దిద్దుకొనగలిగితే జీవితం నందనవనంగా ఎలా మారుతుందో వివరంగా చెబుతాడు.

“భగవద్విషయకమైన కథలతో ఒక ప్రక్క ఆధ్యాత్మిక జ్యోతిని వెలిగించుతూ, రై నందిన జీవితంలో జాతీయ భావనను, దేశ సమైక్యతను ప్రతిబింబించే రీతిగా కథా గానములను ఉపయోగపరచు కొనవచ్చును. విభిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని సందర్శించగలిగిన భారతీయ సంస్కృతిని ప్రచారం చేస్తున్న హరికథాగానము వలన జాతీయ ప్రయోజనములెన్నో సమకూరగలవనడంలో అతిశయోక్తి లేదు”¹ అని హరికథాగానంచేస్తోన్న కొనియాడబడింది. భారతీయ సంస్కృతికి విజమైన దర్పణం హరికథా ప్రక్రియ.

సాధారణంగా ఆంధ్రదేశంలోని ప్రజలు హరికథను కాలక్షేపంగా పరివడం గమనించదగిన విషయం చిరకాలంగా ఆకాశవాణిలోను, ఇటీవల కాలంలో దూరదర్శన్ లోనూ ప్రసారమవుతున్న కథలను వారు కూడా హరికథా కాలక్షేపాలుగానే పేర్కొనడం జరుగుతుంది. దీనికి ఈ విధమైన పరిభాష ఏ రకంగా పీఠించిందనే విషయంపై పలువురు ప్రముఖుల అభిప్రాయాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నవి.

విజానికి తమిళ హరికథలనే వారు కాలక్షేపంగా పేర్కొంటారు. ఇదే విషయాన్ని శ్రీ జోగరావుగారు వివరిస్తూ, దీనికి తమిళనాడులో మాత్రమే ఆ పేరు వుంది. తమిళుల కంటే ఆంధ్రులకు కాలం అమూల్యమైంది. కనుక ఆ పేరు మనకు తగదు”² అని

1: శ్రీ పాతూరి ప్రసన్నం, నాట్యకళ - 1965 ఫిబ్రవరి - పుట : 21-24

2. Personal interviews

వచ్చారు. దీని బట్టి కారక్షేపమునేది ఆంధ్రులకు అనువర్తించేది కాదని తెలుస్తుంది.

ఈ ప్రశ్నకు శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణశర్మగారి సమధానమిది. “ఆరోజుల్లో హరికథాత్మకం. మరి యీ రోజుల్లో ఇతి వృత్తంలో మార్పు వచ్చింది. కాని పేరు మాత్రం సత పేరే”.

ఒప్పుదు హరిభక్తి ప్రబోధితమైన హరికథను హరికథా కారక్షేపముని పేర్కొనడం జరిగింది. కాని ఈ రోజుల్లో దేశ వాయకుల చరిత్రలైనా, లేక సాంఘిక సంస్కర్తల జీవిత చరిత్రలైనా కడకు వయోజన విద్య కుటుంబసంక్షేమాలకు సంబంధించిన వి గాఢమైన హరికథా కారక్షేపాలుగానే గుర్తించడం జరుగుతున్నదనే విషయం వీరి సమాధానంలో గాఢమైంది. ఇతి వృత్తం ఏదైనప్పటికీ ‘హరికథ’ కారక్షేపంగానే పిలవబడుతున్నది. అది ఎందువలన అనే ప్రశ్నకు యింకా మరి కొంతమంది ప్రయత్నాలు ఇచ్చిన అధిస్థాయాలివి.

“నేటి ఈ సమయ వాగదళ పెరిగిన పూర్వం మనిషికి బ్రతుకు భయం లేదు. ఇన్ని వ్యాధులూ లేవు. తీరిక సమయం హెచ్చు. పగలు మాత్రమే శ్రమిస్తే చాలు. కనుక ఆ రోజుల్లో ఏకటి వడ్డప్పుట మంచి విధివోయే వరకు కాలం వ్యర్థంగా గడిచేది. అదే వేళల్లో అవాటి ప్రజలు విశ్రాంతిగా ఈ కథా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసుకొనేవారు. తద్వారా కఠిరక విశ్రాంతి తోబాటు మానసిక విశ్రాంతి, పరివర్తన పొందేవారు. వ్యర్థంగా గడిచే కాలాన్ని ఇలావర పొందుమైన ఒక మంచి కారక్షేపంతో వారు విద్యవియోగవరముకొనేవారు. విద్యావికారక్షేపముంటే ఈవాడు వాడుకలోనున్నట్లు కాలాన్ని వ్యర్థంగా ఏదో ఒక విధంగా గడిపి వెయ్యడం అనే అర్థం ఆనాడు లేదేమో. కాలాన్ని వెచ్చిస్తున్నాం గనుక దీనికా దీనికి ‘హరికథా కారక్షేపమునే’ పేరు వాడుకలోనికి పెర్చి ఉండవచ్చును.” అంటారు యువ కథకులు శ్రీ అల్లక కేశవరావుగారు.

“ఉటునుపోచి కురుగ్గల్గో కాలాన్ని వెళ్లబుచ్చుకుండా మానవ మనుగడను నిర్దేశిస్తూ అదివి సార్థక పరముకొనే మార్గాలను సూచిస్తూ మనిషిని ఉన్నతమిగా తీర్చి దిద్దగలిగే ప్రశాంత వాతావరణాన్ని సృష్టించేందుకు ‘హరికథా వల్కలక్షేపము’ అన్నది వారి సమాధానం. దీనికి అక్షేపణలేదు” అంటారు ముప్రసేద్ద భాగవతులు శ్రీ కోనూరి వసంతయ్యగారు.

“హరికథ కేవలంకారక్షేపం కాదు. వయోజన విద్య సామాజిక ప్రయోజనాలు ముఖ్యార్థం ఇంకా అనేక విషయాలను ప్రబోధించ గల ప్రబల సాధనం. దీనిని

సామన్యార్థంగా కాలక్షేపమని పిలివడం సమంజసం కాదు.” 1 అంటారు శ్రీ పెమ్మరాజు రాజగోపాలరావు భాగవతార్ గారు.

“హరికథా గానం” అంటే బాగుంటుంది కాని కాలక్షేపం అన్నది వ్యర్థమని అన్నారు శ్రీ రాజన్న కవిగారు.

“అది అరవ దేశం మాట. మనది హరికథా గానమే” అని వృష్టిపరిచారు శ్రీ వంగల వట్టాభి భాగవతార్ గారు.

“ఎవోదము, ఆనందము, ఆహ్లాదము మున్నగువానిచే క్రోధలలో సంభ్రమాశ్చర్యములను, కలిగించి వారిని ఆనంద దోలికలలో ఒలలాడించునది కనుక ఇది సత్కథాకాలక్షేపమని పిలివబడుతున్నది.” అంటారు కళాద్వీగంతులు, వయోవృద్ధులు అయిన శ్రీ వానమామలై జగన్నాథాచార్యులుగారు.

హరికథా సారాంశము పారలౌకిక ప్రాధాన్యమైనది. దైవచింతన మనిషికి అత్యంతావశ్యకము. అయితే ఈ సారాంశము హరికథలో ఏ మట్టంవిన్నా గ్రహింపవచ్చును. దైవభక్తి అన్నది దీర్ఘకాలిక, సార్వత్రిక, సార్వకాలికమైన ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తుంది. ఇది సామాజికునకు ప్రత్యక్షంగా సమస్యను పరిష్కరించదు కాని ముక్తి మార్గాన్ని చూపిస్తుంది, సద్భక్తి మార్గాన్ని బోధిస్తుంది, లౌకికమైన ఆనేక విషయాలకు పరిష్కారాన్ని సూచిస్తుంది. ఇన్ని విధాల ఉపయోగ పడే వ్యక్తిని ఇహ పరమార్గాలలో తీర్చిదిద్దే ఈ హరికథా శ్రవణము ఒక రకంగా నత్కాలక్షేపమే. దానిని కాలక్షేపంగా పిలివడం సమంజసము”. అంటారు సుప్రసిద్ధ కథకులు శ్రీ దోరచినబాబుగారు.

హరికథ “కాలక్షేపంగా” పిలివబడుతుండడాన్ని గూర్చి శ్రీ బుట్టాశివరామ కృష్ణ శర్మగారు వివరిస్తూ.

“కాలక్షేపమనగా కాలమును గడుపుట. ఒకప్పుడు పల్లెలలో వ్యవసాయపు పనుల అనంతరం ముమారు నాలుగు మాసాలు రైతులకు ఏ విధమైన పనులు ఉండేవి కావు. అట్టి కాలాన్ని సద్వినియోగ పరచుకొనే నిమిత్తం ఈ హరికథాగానాన్ని కాలక్షేపంగా వారు ఎంచుకొనేవారు. కాని ఈ హరికథా గానం ఉబుసుపోని కాలక్షేపం కాదు. మానవ జీవితానికి మంచి సందేశాన్నీయగల కళాస్వరూపం.

“తమిళంలో “కాలక్షేపం” అనే మాట ఉంది. తెలుగులో “ఫాస్టు టైము” అనే

మాట లేవేలేదం" బారు శ్రీ బ్రహ్మనందగారు.

"మన దేశంలో ఒకప్పుడు 65 శాతం, ఇప్పుడు 52 శాతం వరకు విద్యారామ్యులున్నారు. అట్టివారికి రామాయణ, భారత, భాగవతాది గ్రంథాలలోని వివిధ విషయాలను బోధించడమేగాక, నిజ జీవితానికి సంబంధించిన అనేకమైన మాక్కులా, సామెతలు, వివరించి చెప్పేవారు హరికథకులు. అలాంటి ఆ ప్రజలకు హరికథలు బోధించే నూతన విషయాల్లో లోక జ్ఞాన క్షేత్రం. అదేవారికి కాలక్షేపం. రాను రాను అదే కాలక్షేపంగా మారింది" అంటారు నువ్వపద్ధ హరికథకులు శ్రీ నలాది భాగ్యరావు.

మానుషాని నిక్షేపంలా ఉంచగలిగిన కళ హరికథ ప్రక్రియ. అట్టి ఉదాత్తమైన కళ కాలక్షేపం కావేకాదు. ఇది యక్షగాన ప్రబంధం. కాలక్షేపమన్నది ఎవరో అన్న మాట తప్ప ఉన్న మాట మాత్రం కాదు" అంటారు అతి విష్ణూరంగా శ్రీ సామవేదం కోటేశ్వరరావు భాగవత్ గారు.

పైన పేర్కొనబడిన ప్రముఖుల అభిప్రాయాలను పరిశీలించి చూస్తే హరికథ కాలక్షేపంగా జనబాహుళ్యంలో ప్రచారాన్ని పొంది ఉన్నది కాని విజృంభించి కాలక్షేపం కావేకాదు.

ఈ విషయాన్ని సూక్ష్మ ఆచార్య దొణప్పగారు తెలుగు హరికథ సర్వస్వంలో అతి విస్తృతంగా వివరించి ఇచ్చియున్నారు.

"హరికథకు ప్రచురమైన పర్యాయ వాచకం కాలక్షేపం. 'ఉబుసుపోక' అని యీ పద బంధానికి మౌలికార్థం. హరికథ ముఖంగా జరిగే కాలక్షేపమిది. భజన పరంగా జరిగే భజన కాలక్షేపం వేరు. ఇది తమిళదేశంలో హరికథలకు పర్యాయ వాచకంగా ఉపాసన ప్రచారంలో ఉంటున్న పద బంధం. "కాలస్యకేవః - కర్తవ్య కర్మకాల ఘటనే కాలయాచవేత్" అని కాలక్షేపానికి వాచస్పత్య పుత్రుత్తి. సత్కథా మేళయంగా కాలాన్ని గడుపుతూ కాలక్షేపం. హరికథకు మారు పేరుగా కాలక్షేప కల్పన వాల్మీకి ప్రవృత్త బిల్లరి రామవాచాస్పద్యులు ప్రయోగించారు. భక్తి స్థైర్యము, పవిత్ర ప్రధానము, అయిన ఒకానొక పిందమని వ్యవహారార్థం.

కథాగానం, కథాపత్రికాగానం అన్నది ఆరువిధ కాలంలో ప్రచురమైన పర్యాయ వాచకంగా వాడుకున్న హరికథ అప్పుప్పుడు ఇందులో ఏదో మతవాసన వేస్తున్నదని గమనించు వారు, మతాతీతవాద్యాంగంలో ఒక కథాపానికి మతాతీతమైన వాడుక

ఉండడం న్యాయమనీ, శ్రేయమనీ సంభావించిన పెద్దలూ 'హరికథ' అన్న పరిభాషను ఉపేక్షించి 'కథాగానం' అన్న కొత్త పరిభాషను ఆశ్రయించారు. క్రైస్తవ కథాగాయకులకు సైతం ఈ మార్పు సముచితంగా, సమాదరణీయంగా గోచరించడం వల్ల హరికథా శాఖను వీరు 'సత్కథాగానం' అనే పేరుతో వ్యవహరిస్తున్నారు. మంచికో చెడ్డకో పరిభాషలో మార్పువచ్చింది. ఈ రంగంలో కృషి చేస్తున్న వ్యక్తులందరూ గీనివి ఆమోదించారు. కాబట్టి 'కథాగాన' మన్నన కొత్త పేరును మనం స్వాగతించవలసిందే".¹

శ్రీ దొణప్పగారి వివరణ ఈ విషయంలో గల అనేక సందేహాలను పరిష్కారం చేయగలిగిందనే చెప్పాలి. 'కాలక్షేపం' అన్న వాక్యార్థంలో ఉబసుపోక కబుర్లకు కూడా అవకాశం ఉన్నది. అందువల్ల హరికథను తమిళులు కాలక్షేపంగానే పేర్కొన్నప్పటికీ ఆంధ్రలో హరికథకు కాలక్షేపమనే పరిభాషను ఉపేక్షించి, కథాగానమనిగాని, సత్కథాగానమని గాని వ్యవహరించడం సమంజసంగా ఉన్నది. శ్రీ దొణప్పగారి వలుకులతోబాటు, పైన పేర్కొనబడిన ధీమాన్యుల వివరణలన్నియూ హరికథ యొక్క ఉదాత్తతను స్పష్టపరుస్తున్నవి. "హరికి సంబంధించినది హరికథ" అన్నది సామాన్యార్థం. కాని కాలక్రమంలో సామాజిక ప్రయోజనాలను ఆశించి హరికథలోని ఇతివృత్తాలు అనేక రకములైన మార్పులను సంతరించుకొన్నవి.

"హరి పేర చెప్పే కథా సరళికి హరికథా గానమనియు, ఇతర సాంఘిక నైతిక చారిత్రాత్మక ప్రచార కథా సన్నివేశములకు కథాగానమని పేరు పుట్టుట కలదు."² అని శ్రీ నరసింహ శాస్త్రిగారు పేర్కొన్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ హరికథ ఒక మహాదాత్తమైన కళావిశేషమని అందరూ అంగీకరించిన సత్యం. ఇట్టి ఉన్నతస్థితమైన హరికథా ప్రక్రియను ప్రముఖులైనవారందరూ విర్వచించారు. అయితే హరికథను విర్వచించడం అంత సులువు కాదనే నా అభిప్రాయం. దేశంలో జాతీయ, సామాజిక ప్రయోజనాలను సాధిస్తూ, బహుముఖ ప్రాధాన్యతలను సంతరించుకొని విశ్వమానవ కల్యాణాన్ని అనుక్షణమూ కాంక్షిస్తూ సమాహారకళగా కొనియాడబడుతున్న నేటి ఈ ప్రక్రియను పూర్తికరించడం అనేది సమగ్రంగా జరుగదు.

హరికథా పితామహులు శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణదాసుగారు, హరి సమకాలికులు, శిష్య ప్రశిష్యులెందరో ఈ ప్రక్రియను విర్వచించారు. వారి వారి కాలానుగుణంగా

1. ఆచార్య తామర దొణప్ప తె.సా.న. పు. 103

2. శ్రీ ప్రయోగ నయము శాస్త్రి సా.మ.ప్ర.నం పుట 48

ఆ విర్యచనాలు అప్పటికే సమగ్రమైనవే అని అనిపించుకున్నవి. కాని కాలక్రమంలో వాటి ఈ ప్రక్రియకూ, నేటి హరికథకూ వ్యత్యాసం అవదులు లేనంతగా కానవస్తుంది. అలాటి హరికథకు ఒక రకంగా ఈ వాటి హరికథయంతటి విపుల వ్యాప్తి కనిపించదు. కనుక అలాటి వారి విర్యచనాలు ఈ వాటి హరికథకు అన్వయిస్తే సమగ్రతను సాధించకపోవచ్చు. ఆ విధంగా సూత్రీకరించినవారు విజ్ఞులు ప్రాజ్ఞులు, రసజ్ఞులు కావచ్చు. కాని కాలక్రమంలో అనేక మార్పులను సంతరించుకున్న ఈ హరికథా ప్రక్రియకు చేసిన విర్యచనాలు అప్పటికే సమగ్రమైనవి కావు.

హరికథకు విర్యచనాన్నిస్తూ శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణగారు, “ఆనందమును అనుభవించుటకు అర్హత కల్గినవారు అనేకులుండవచ్చును. కాని ఆనందానుభూతిని అవతరించువారికి అందునట్లు అభివ్యక్తము చేసెడి ఆధికారము మాత్రము అందరికి అందుబాటులో నుండవి ఆసామాన్యమైన అంశము. అనుభూతిని అభివ్యక్తము చేయుట అంత కష్టమైనప్పుడు ఇక ఆ అనుభూతికి ఆధారమైన దానిని అభివ్యర్ణించుట ఎంత కష్టమో చెప్పవలసి రేదు. ప్రయత్నించిననూ అది సంపూర్ణముగా వస్తు నిష్ఠము కారేదు. కొంత వస్తు నిష్ఠము, కొంత వ్యక్త నిష్ఠము అగును. ఎంత వస్తు నిష్ఠతకు దగ్గరై ఎంత వ్యక్త నిష్ఠతకు దూరమైన అంత చక్కని అభివ్యక్తీకరణ మగును. అభివ్యక్తీకరణమే అంత కష్టసాధ్యమైనప్పుడు ఇక ఆ అనుభూతి సమస్తమును ఒక విర్యచన ప్రాయంగా (సూత్రంగా) తెల్పుట ఎంత కష్టమో”¹ అని పేర్కొన్నారు.

❖ విషయాన్ని విర్యచించడానికి నా కొన్ని కట్టుబాట్లుగా సంప్రదాయాలు అవిచ్ఛిన్నంగా అనుసరించబడుతూనే ఉండాలి. అలా వాటిని సరించి చేసిన నాడే అదివారి విర్యచనమౌతుంది. విర్యచించుటకు అనుసరించవలసిన కట్టుబాట్లను వాయుపురాణం ఈ క్రింది విధంగా పేర్కొన్నది.

“అర్హతే మనంద్యం సామర్థ్యత ముఖమ్

అర్హత మనంద్యం మూతం సూత్రకృత్ విదుః”²

అర్హతయై, అనంద్యయై, సాయంతయై, విశ్వత ముఖయై, సాభరహితయై అనవద్యయై మూతము వర్ధిలయి బడవలెనని వాయుపురాణం పేర్కొంది.

ఇక్కడ విర్యచనానికి లక్షణాలు కేవలం హరికథకు మాత్రమే చెప్పబడలేదు.

1. శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ - వాయుపురాణం పుట : 43

2. వాయుపురాణం - 59 - 142

ఏరకమైన విషయ ప్రతిపాదన చేయదలచిననూ ప్రతి వ్యక్తి పై నియమాలను పాటించి తీరాలి. అలాంటిది సర్వతోముఖ ప్రయోజనకారి యగు హరికథా ప్రక్రియను నిర్వచించడం అంత సులభసాధ్యమా? ఏ విషయాన్నైనా మాత్రీకరించడం అంత కష్టం కనుకనే వ్యాకర్తలు సూత్రరచనలో అర్థమాత్ర తగ్గినా పుత్రుడు కలిగినంత సంతోషాన్ని పొందే వారని పెద్దలు చెబుతారు.

హరికథా ప్రక్రియ :- నిర్వచనములు

హరికథా ప్రక్రియ అతివిచిత్రమైన భగవత్సేవా సంబంధమగు పరమోత్కృష్టమైన ప్రక్రియ. సుమధుర సాహితీ కళాస్పష్టి అట్టి ఈ ప్రక్రియను హరికథా పితామహులుగా ప్రసిద్ధి వహించిన శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారు ఈ క్రింది విధంగా నిర్వచించారు.

“ఆస్తిక్యమును ధర్మాధర్మములను సర్వజన మనోరంజకముగా నృత్య, గీత, వాద్యములతో ఉపన్యసించుట హరికథ అనబడును.”¹

“దేవకథా కథనము లోకమున హరికథా నామముగా ప్రసిద్ధమైనది.”²

“హరికథలు నృత్య సంగీత సాహిత్యాత్మకములైనవి. హరికథను తార్యత్రిక కళయని కూడా వ్యవహరింతురు.”³

“హరిని కీర్తించుటయే హరికథ. ‘కథ’ అనగా ‘క’ బ్రహ్మము ‘థ’ అనగా ఉండునది. అనగా దేవియందు బ్రహ్మమును పొందుదుమో దానినే ‘కథ’ యందురు.”⁴ అని హరికథకు వైదిక సంబంధమును జోడించి శ్రీ తంగిరాల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రిగారు నిర్వచించారు.

“భక్తి రస ప్రధాన పురాణ గాథలలో ఏదైనా ఒకటి ఎత్తుకొని దానిని శ్రోతల మనసుల నాకర్షించునట్లు గద్యములు, పద్యములు, గానములతో సమ్మేళనము చేసి ప్రవచించుట హరికథా కాలక్షేపమందురు.”⁵

1. అ.నా.సా.న. - శ్రీ యన్వ జోగరావు ముద్రణ బాపిలర్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ 15 లైన్ అరండల్ పేట, గుంటూరు

2. ఆదిభట్ట నారాయణదాస్ ప్రత్యేక సంచిక - పు. 25 జమ్మలమడుగు హవరాయపర్వ

3. నా.క.-ఆ.నా.దా. ప్రత్యేక సంచిక - 1965 ఏ. హతూరి ప్రవన్నంగారు

4. శ్రీ నాట్యకథ - ఆ.నా.దా. ప్రత్యేక సంచిక - శ్రీ తంగిరాల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రిగారు

5. శ్రీ జయంతి రామయ్య పంతులుగారు - అధునికాంధ్ర వాఙ్మయ పరివైఖరి - పుట. 112

“స్వాధ్యై వద్యై గేయాత్మకమై అనవద్యై వచన రచనాభాసురమై సంగీత నృత్య కళా
“పమ్మిళితమై, ఉపకథావ్యాఖ్యానాదీకర్తృంహి తమై పండిత పామర జనరంజకమైన విశిష్ట
కళారూపమే హరికథ”¹

“హరికథ గానం యుగయుగాల నుండి తరతరాలుగా ప్రజానీకానికి భక్తి భావ
ప్రబోధకంగా ప్రచారిత మౌతున్న ఆధ్యాత్మిక లలిత కళాదీప్తి. అది ఒక వైజ్ఞానిక
బుద్ధివం. సాధ్యుల నర్పస్వం. బహుముఖ శిల్పము విందు ద్యోతకమగుచుండును.
హాసభావ ప్రదర్శనామగుణ్యంగా ఆడి, పాడుటకీది ఒక నాట్యకళాధర్మ సునిశ్చిత
సంగీత, సాహిత్య నమ్మేళన మనవచ్చును.”²

“ఈ పాత మధురమైన సంగీతము - ఆలోచనామృతమైన సాహిత్యముల
ద్వైరాజ్య భావమును అధ్యక్షించు ఒక అపూర్వమైన ప్రక్రియ హరికథ. ఏక కాలమున
కల్లదసాయనము, స్వారయ రసావందము కలిగించు ప్రదర్శనా విశేషము”³

“గద్య వద్య గేయాత్మక సంగీత నృత్య కళావిశిష్టమగు ఒక రూపక ప్రక్రియ
హరికథ కాంక్షేపం”⁴

“సంగీతము, నాటకము, సందర్శించిత హాసభావ ప్రకటనాత్మకమైన అభినయము,
కుత్సితము సేవేమకన్న కళాస్వరూపమే, హరికథ. శ్రావ్యమైన సంగీతము,
లయోమగుణ్యమైన నృత్యము, సందర్శించితాభినయము, వాక్ వాక్య చిన్యానమున
గోచరించు నాటకీయత, ప్రసక్తను ప్రసక్తముగా దొరలు చాటూక్తులు, హాస్య
ప్రపంచములు పట్టు కథలు, ముర్ఖులు, వినుర్లు, వెణుకులతో హరికథ శ్రోతల
హాసాందమయపరిణ గావించును”⁵

“కథకుని కళాత్మకమైన కథనము భారతదేశమున బహుకాలముగా భద్రాయతమైన
విధి దేవకథా కథనము రీతిమున హరికథ నామమున ప్రసిద్ధముగా నున్నది”.⁶
“స్వత్యగీత వాద్యాదినయములే చక్రములు. కోధాభిరతి పెట్రోలు. మొబై లాయిలు
వాద్యయము. కథకుడు డ్రై వరు. గోపంద నామము శ్రుతిహారను. రయ లైట్లు,

1. తి.నా.న శ్రీ తామిర దోయ్య - పుట 73-74 2. శ్రీ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ
దీక్షితులు, నవంబరు 1981 దినపత్రిక - పుట 30-32 3. శ్రీ కర్ణాట శ్రీ రామమూర్తి గారు -
ఆ.నా.పా.నీ - పుట : 450 4. శ్రీ మల్ల సూర్యచంద్రావు 1965 ఏప్రిల్ - నాట్య కళ-
సంపాదకీయం 5. పి.ఎం.ఆర్. అంబేయ్యయ్య - ఆ.నా.పా.నీ. పు : 213 6. “కథకథన
కళా నాట్యకళ - కమ్మయ్యదత్త సూరనారాయణు - 1968 ఏప్రిల్ - పుట - 25

జేకులేపిట్టకథలు. గమ్యస్థానము మనశ్శాంతి నిలియము. సభ్యులే ప్రయాణకులు. హరికథ మోటారు బండి. "1

పైన చెప్పబడిన సర్వచనములన్నీ వారి వారి దృక్కోణములనుసరించి పరిశీలించి చూచినచో సర్వసమగ్రతను సంపాదించుకున్నవిగా భావించవచ్చును. అందుకే శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణగారు తన పరిశీలననుసరించి హరికథ యందలి ప్రధానాంశములను కలిపి పెనవేసి అల్లినచో హరికథకు సూత్రమిట్లుండునని తమ పరిశోధనా గ్రంథంలో పేర్కొన్నారు.

“సంగీత సాహిత్య నృత్యాభినయవేత్తయుగు కథకుడొకడే ఆహార్య ఖాన్యదై, బహుపాత్ర పరిపోషకుడై దృశ్యాంతర రహిత రంగస్థలముపై నైకవిధ చమత్కార ధోరణీయత ఉపన్యాసైక సూత్ర సాధనముతో కల్గించు రసస్ఫూర్తికి ఆ కరమగు ప్రభుంధ సదృశ్య ఆఖ్యాన శేయాత్మక దృశ్యరీతి హరికథ” 2 అని మనము యిచ్చాడు.

హరికథ తౌర్యత్రిక కళగా అందరూ ఒకటై అంగీకరించిన వాస్తవం. తౌర్యత్రిక మనగా సంగీత, సాహిత్య, నాట్యసమ్మేళనం. సాధారణంగా గాయకుడు గానంలోనూ, సాహిత్యకారుడు సాహిత్యంలోనూ, నాట్యకారుడు తన నాట్యకళలోనూ సారమ్యం అందుకోగలడు. కాని తౌర్యత్రిక కళగా చెప్పబడుతున్న కథను కథ కథన రూపంగా చెప్పు హరికథకుడు సంగీత, సాహిత్య నాట్యాలు మూడింటిలోనూ పారమ్యాన్ని అందుకొని తీరాలి. అతడే విజయైన కథకుడు. గానం చేసేటప్పుడు సుప్రసిద్ధి గాయకుడుగా, సాహిత్యాన్ని ప్రవచించేటప్పుడు సుమదుర హిండితీ ప్రయోక్తగా, నాట్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు సలరాజు పదవిన్యాసాలను తలపుకు తెన్ను నిర్దుష్టమైన తన ఉనికిని చాటుకుంటున్నాడనీ, కథకుడు.

నాటికాలంలో హరికథకు ఇతివృత్తంగా సాధారణంగా భగవత్సంబంధిత గాథలే స్వీకరించి ప్రవచించేవారు కథకులు. దీనివల్ల ఆధ్యాత్మిక ప్రబోధం కూడా జరిగేది. కాని రాసురాసు కాలానుగుణ్యంగా కేవలం భగవత్సంబంధిత గాథలేకా భగవద్వక్తులు, దేశనాయకులు మొదలగువారి కథలు కూడా హరికథా కథన విధానానికి ఇతివృత్తాలుగా మారాయి. ప్రజలనుంచి విశేషమైన ఆదరణ కూడా ఆ కథకులకు లభించింది.

1. ఒక ప్రసిద్ధ భాగవతులు-భారతీయ పంపక్పతి-హరికథ అనువాదం శ్రీ పుట్టవర్తి నారాయణాచార్యులుగారు.

2. శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ “నారాయణదర్శనయి” పుట : 48

ందిస్తుంది. దీనిని బట్టి ప్రజాపయోగకరమైన ఇతివృత్తాలను కఠారుపంగా ప్రచారం చేయడం ద్వారా హరికథకుడు సామాజిక ప్రయోజనాన్ని కూడా సాధిస్తున్నాడు.

హరికథకుడు ఉత్తమ శీల సంపన్నుడుకావలెను. కాని నిగమశర్మ జీవనుడు కారాడు. కథాకథన మొనరించు కథకుడు తనను తాను మరచి పాత్ర చిత్రాన్ని భంగ పరచరాదు. పామర జనరంజనకోసం ప్రాకులాడి భాగవతుడు నీమాన్ని అతిక్రమిస్తేవీతిరహితుడై విందాభాజనుడై, నిజచరిత్ర విశృంఖలంగా కలుషితం చేసుకుంటాడు. ప్రగతి పథంలో పల్లెలు కాయలు పరుచుకుంటాడు. ప్రేక్షకులలో ఎందరో కథకుని మించిన పాండితీ ప్రకర్ష, సంగీత జ్ఞానం కలవారుంటారు. వారు కథకునకు ఒక ప్రత్యేకత నాపాదించి, భాగవత శిరోమణిగా అర్హాసనమిచ్చి గౌరవిస్తారు. తమకు తెలిసిన దానికంటే అతని నుంచి నూతనాంశములు గ్రహించి గలముని కుతూహలం వడతారు. కనుకనే కథకుడు చెప్పేవాడు మాత్రమే కారాడు. తాను పోషించే ఉదాత్తపాత్రల ఉత్తమ గుణగణాలను తనలో వింపుకొని, తాను చెప్పే ఎన్నో వీతులను తాను ఆచరిస్తూ, ప్రేక్షకులను తన వాగ్దోరణితో, సరస సంభాషణలతో అభ్యుదయ పథవైపు పడిపెస్తాడు కథకుడు.

పైన పేర్కొన్న లక్షణాలను దృష్టియందుంచుకొని పరిశీలించి హరికథను సామాజికంగా బాగుచేస్తూ హరికథకు విర్వచనం ఈ విధంగా చెప్పవచ్చును.

“సంగీత సాహిత్య నాట్య వర్మలతో హరిగుణగాన మొనర్చుటయేగాక సామాజిక హితవుల యొక్క ఆధ్యాత్మిక, నైతిక విలువలను సరస సంభాషణలతో తెలియజేస్తూ, సాహిత్యంలో వారిని అభ్యుదయ పథానువర్తులను గావించి సామాజిక ప్రయోజనాన్ని కలిగించేది హరికథ”.

హరికథాప్రక్రియ

ఉదాత్తత

‘కళ’ అనే పదం అతి విపులార్థమైంది. కళలు అరువది నాలుగవి ఆలంకారికులు పేర్కొన్నారు. ఈ అరువది నాలుగు కళలలోనూ మానవుని నిత్య జీవితంలో ఆచరించే ప్రతి పని చేర్చబడింది. సంగీతం, సాహిత్యం, నాట్యం, చిత్రలేఖనం, శిల్పం అను అతిత కళలే కాక నిజ జీవితంలో మానవుని ఆట, పాట, మాట, నడక, నడవడిక ఒకటనికాక ప్రతీది కళాత్మకమైనదే. కనుక “కళ” అంటే ఇలా ఉంటుంది అని నిర్వచనం చెప్పడంకంటే ప్రకృతిలోని ప్రతిదృశ్యమూ కళాత్మకమైంది భావించవచ్చు. ఆ రకమైన భావాన్ని కలిగి ఉన్ననాడు కళా శబ్దానికి విస్తృతమైన, విపులమైన అర్థాన్ని చెప్పవచ్చును.

“కళా సమన్వితమైన జగత్తు సుందరమైంది. సుందరమైన జగత్తు విశాలమైనది. విశాలమైన జగత్తు అనంతమై తన్మయమై విలసిల్లునది. ఈ బహుముఖ ప్రజ్ఞాతేజస్సు కళ వల్లనే ఆవిర్భవించుచున్నది.”¹ అని కళాశబ్దం ప్రస్తుతించబడినది.

కళాశబ్దాన్ని గూర్చి బాల్ స్టామ్ చెప్పిన కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ ప్రస్తావించడం సమంజసము. బాల్ స్టామ్ భానవలో కళాశబ్దం ఎంతటి ఉన్నత ధామా దిద్దుకున్నదో దీనిని బట్టి మనం గ్రహించవచ్చు.

“మానవజాతి సంక్షేమానికి ఉపయోగించేది కళ. మానవ జాతికంటకం ఉపయోగ పడేదే అత్యుత్తమమైన కళ. విశ్వానుభూతి కలిగినప్పుడే విశ్వం ఉద్భవిస్తుంది. చిన్న ఉదాహరణ: - అనందం అంటే ఎరుగని వ్యక్తి ఉన్నాడనుకొంటే అతడు చిత్రలేఖనం ద్వారానో, శిల్పం ద్వారానో ఇతరుల విషాదమో, అనందమో పొందునట్లు చేస్తే అది కళ. అలాగే సంగీతం ద్వారా భావాలు వ్యక్తపరిస్తే అది కళ అవుతుంది. అయితే ఆభావ ప్రకటనలోని పలుత్వం ఆయా కళాకారుల శక్తిమీ ఆధారపడి ఉంటుంది”² అని పేర్కొన్నారు.

1. సహాధికీయం - నాట్య కళ 61967 అక్టోబరు

2. లక్ష్మీకాంత మోహన్ “బాల్ స్టామ్” పుట: 43 నాట్య కళ - జూలై 1967.

కథను గురించి ఇంత నిశితంగా, విస్తృతంగా లాల్ స్టామ్ చెప్పినట్లు మరెవరూ చెప్పి ఉండవకపోవచ్చు. కళ అనే పదం అంత ఉత్కృష్టమైంది. ఉదాత్తమైంది. పై కళంలో జీవితమునందు సర్వకాలంలోనూ తమ జీవిత నిర్వహణ వలన మాధుర్యాన్ని చిరికి మానవ హృదయాలను వీర్యవంతమొనర్చి మానవుని మనుగడకు దోహదకారులుగా చెప్పదగిన కళలు కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి. అట్టి వానిలో ప్రథమ గణ్యమైనదీ పరమోదాత్తమైనదీ, సర్వకాల సర్వావస్థలయందు మానవుని మనుగడలో పెవవేసుకొన్న అపూర్వ కళాస్పష్టి సర్వకళల సమాహార స్వరూపంగా చెప్పబడే హరికథా ప్రక్రియ.

హరికథా వైశిష్ట్యాన్ని గూర్చి డా॥ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు ఒక సందర్భంలో హరికథలినగా ఈ దృశ్యమానమైన జగత్తు కాదు. హరికథలో భగవత్తత్వమున్నది. ఈ కళకు తగినంత ప్రాతాహమివ్వడం, చాలా విశేషం. అని పేర్కొంటూ హరికథలో లోకాతీతమైన భగవత్తత్వమున్నదని చెబుతూ మానవ కోటిని పరమపద గ్రహిణి వత్తుమన్న పయనింపజేసేది హరికథేనని దాని వైశిష్ట్యాన్ని వేనోళ్ల చెబుతారు. రాధాకృష్ణ పండితుడు పేర్కొన్న భగవత్తత్వము మాత్రమేకాక మానవ మానసికానందానికి కారణమైన సంగీతము, మానవకోటి విజ్ఞాన సముపార్జనకు మూలమైన సాహిత్యము, మానవుని మనుగడలోని ప్రత్యంశాన్నీ నటన ద్వారా సాధింపబడుచున్న కళకు కట్టినట్లు చూపించగలిగే నాట్యము ఇందు అంతర్భాగాలుగా ఉన్నవి. అందువల్లనే ఇది సర్వకళల సమాహార రూపమని ప్రస్తుతింపబడింది.

మానవునికి కళలేంత అవసరమో తెలియజేస్తూ -

"For the building of Nation, we need not only sciences and Technology, but Arts as well as. Arts enrich the human spirit and enlarge our capacity for the enjoyment of beauty" 1

అని పేర్కొన్నారు శ్రీ రాధాకృష్ణ పండితులు.

జాతి విత్తానానికి శాస్త్రములు, సాంకేతిక విద్యలేకాదు. కళలు కూడా ముఖ్యములే. కళలు మానవుని యందలి ఆధ్యాత్మిక చింతనను - సారవంతమొనర్చి శాంతిర్యామణ్యమునందు క్షేపిస్తూ వేయును. అని దాని భావం చెప్పవచ్చును.. ఈ సందర్భంలో రాధాకృష్ణ పండితుడు పేర్కొన్న కళల వరమావధి హరికథల ద్వారా సాధింపబడుతుందని చెప్పడం అక్షరాలా నిజం.

ఏకశైలా సామాజికాభిమానాన్ని పొందగలిగినప్పుడు అది రాణమైంది. అట్టి సామాజికాభిమానం పొందాలంటే ఆ కళలోనిజమైన ప్రయోజనం ఉండాలి. అట్టి ప్రయోజనాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా చూపినప్పుడే సామాజికులు దాని యందు ఆసక్తులౌతారు. వారిచేత అప్పుడే అది పరిపాషింపబడే వరమొత్కిస్తున్న మైన కళగా శాశ్వతంగా నిలిచిపోతుంది.

హరికథల్లో పైన చెప్పబడిన ప్రయోజనాలను సిద్ధింపజేసే అవకాశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వండిత పామరులను సమంగా ఆకర్షించి, సర్వ జనానంద సందాయిగా నిలిచి, వారిని ఆనంద డోలికల్లో ఓలలాడించగల సమర్థత హరికథకు ఉంది.

భక్తితత్వమే ప్రాణంగా మొదట హరికథ ఆవిర్భవించింది. ఇక్కడ భక్తి అర్చిత సిద్ధి మొదలు ఆటవిక విశ్వాసం వరకు ఏ రకంగా ప్రదర్శింపబడినా అది భక్తిగానే చెప్పబడింది. అట్టి భక్తి ప్రదానమైన హరికథలు చెప్పునప్పుడు కథకుడు మోక్షసాధనకొరకు భక్తితోపాటు సంగీత సాహిత్యాలను కూడా ఆలంబనగా చేసికొని తరించిన మెరాబాయి గాధమొదలు మూఢభక్తితో మాంసాన్ని నైవేద్యంగా పెట్టి కంటికి కన్నీమందని నమ్మి శివుని కొరకు ప్రాణత్యాగానికైనా సిద్ధపడి కన్నవ్వుగామారిన తిన్నని కథ వరకు స్వీకరించి, అటు వైష్ణవాన్నీ ఇటు శైవాన్నీ సమానంగా భావించి, సామాజికులచే భావింపజేసి, సర్వమత సామరస్యాన్ని సాధించారు, ఆనాటి హరికథకులు. ఈ రకమైన కథల ద్వారా సాధింపబడే మత సామరస్యం ద్వారా హరికథకులు సామాజిక, మత, జాతీయ ప్రయోజనాలను సిద్ధింప చేశారని చెప్పడం అక్షరాళా నిజం.

సంగీతం సమ్మోహన విద్య. సూర్య కిరణం ఏడురంగులై కంటిని ఏ విధంగా ఆకర్షిస్తుందో నాటికిరణమైన శ్రుతి కూడా సప్తస్వరాలై చెవినాక్కిర్పించి, ఆనందింపజేస్తుంది. సాహిత్యం ఆలోచనామృతం, నారికేళపాకం, వండిత సదస్సును మాత్రమే అని రంజింప జేస్తుంది. కాని సంగీతాన్ని చేరిన సాహిత్యం పామర జనులను కూడా ఆకర్షించగలుగుతుంది.

సంగీత సహిత్యాలు అన్యోనాశ్రయాలు. ఒకేరకమైన ప్రయోజనాన్ని కలుగజేసే ఉత్తమోత్తమ కళారూపాలు. మోక్షసామ్రాజ్యాన్ని అనుభవించాలంటే భక్తిసాహిత్యంతో కూడిన సంగీతమే నిజమైన సాధనం. సాహిత్యవలంబనం లేని సంగీతానుభవం ప్రాణం లేని చిత్రమే అనిపిస్తుంది. సంగీత సాహిత్యాలు రెండూ ఒకదానితో ఒకటి చేరి, అనేక రకాలైన గసభావాదులను కలిగించి శ్రోతృజనములకు తన్మయత్వాన్ని కలిగించి, బ్రహ్మానంద సద్బ్రహ్మచారియైన మహానందాన్ని కలిగిస్తాయి. ఏ చిన్న

రాగిన్ని సాహిత్యంతో చేర్చి పాడినా ఆది సహృదయ రంజకమౌతుంది.

ఈ పదమ వత్సాన్ని గుర్తించారు కనుకనే హరికథా పితామహులుగా చెప్పబడిన శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారు ఒక సందర్భంలో హరికథలు గానప్రబంధములు కుమక ఇందులో ఉన్న గద్యములూ, పద్యములూ, చూర్ణికలు, వచనములూ, మొదలైనవి అన్నీకూడా గానము చేయవలసినవే కాని కేవలం పాఠ్యములు కావు”¹ అని వేర్కొన్నారు. కనుకనే పంగీతం సహృదయ రంజకమైనది గాన సాహిత్యానికి పంగీతంతో కలయిక అత్యవశ్యకమని చెలుస్తున్నది.

మీదిబట్టి హరికథల్లో గానం అనగా పంగీతం ప్రధానమైనదని తేటతెల్లమౌతుంది. అట్టి పంగీతంతో పెనవేసుకొని, కథావిధానాన్ని పరిపూర్ణం చేసే సాహిత్యమూ, ఈ రెండింటి సమకాలంతో నిర్ణయమయ్యారను కూడా ఆకర్షించి, రంజింప చేయగలిగిన అదనపు ప్రధానమైన వాట్యం - ఈ మూడూ హరికథకు ప్రాణం. ఈ మూడంటితోనే కథకుడు, హరికథా ప్రయోజనాన్ని మూడు పంతులు పొరించుకొనుచున్నాడు.

హరికథా వైశిష్ట్యాన్ని అతి సున్నితంగా వేర్కొంటూ శ్రీ పంతురి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రిగారు “హరికథ అనేది కేవలం పద్య కావ్యము కాదు, కేవలం గద్య కావ్యమూ కాదు. శ్లేతయ్య పదారి వంటి కేవల శృంగార పద యుక్త కావ్యమూ కాదు, త్యాగరాజ, ముత్తుస్వామి దీక్షితార్, శమశాస్త్రిల కీర్తనల వంటి కేవల భక్తి గేయములు కల కృతి కూడా కాదు. ఆధ్యాత్మిక తామాయణం వంటి ఏక కథా సూత్ర విబిద్ధ కీర్తనలు గల గేయకావ్యమూ కాదు, కేవల మనుచరిత్రాదుల వంటి శ్రవ్యకావ్యమూ కాదు. కేవలదృశ్యకార్యమైన వాటకమూ కాదు. జయదేవుని గీత గోవిందం వంటి పంగీత స్వత్య ప్రబంధం కూడా కాదు. తాత్కాలిక అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు వంటి గేయప్రబంధమూ కాదు”² అని హాగించారు.

పైన మరింపబడిన విశిష్ట గుణగణాలను ఒక్కటిగా చేసి చూసినచో ఆది తీయోళ్ళి పైమైన కళారూపంగా వేర్కొనబడుతుంది. అట్టి ఏకైక కళాస్వరూపమే హరికథ.

ఈ హరికథా లక్షణాన్ని శ్రీ నారాయణదాసుగారి మాటల్లో చెప్పాలంటే

¹ అ.నా.స.నం - శ్రీ పంతురి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి

² “శ్రీ హరి హరికథా యక్షణ ప్రబంధములు” పుట : 153

“యక్షగానప్రబంధములు అనబడే హరికథలు శ్రవ్య కావ్య లక్షణములైన పద్యములు, గద్యములు కలిగి యుండవలెను. వాటిలో ఉండే నగరాల్లనైనా తొలి వర్ణనలవంటి వర్ణనములు కూడా కలిగి ఉండవలెను. అభిజ్ఞాన శకుంతలము మొదలైన మార్గ రూపకాలలో ఉండే చతుర్విధాభినయ రూప నాట్యమూ, దేశ సంగీత రూపకాల్లో, ఉండే పదార్థాభినయ రూప నృత్యమూ, ప్రధానమైన ఒక కథ ఉండవలెను. గీత ప్రబంధములలో ఉండే కీర్తనలవంటి కీర్తనలు ఉండవలెను. ప్రధాన కథా పాషకములైనవి, నీతిధర్మ ప్రబోధకములైనవి, మనోరంజకము కలిగించేవి అయిన చిన్న కథలు కూడా ఉండవలెను. వీటి అర్థములు చెబుతూ, వీటి యందు హరిభక్తిని ఉపన్యసించవలెను. భగవత్ కథలే వీటి యందు ప్రధానముగా ఉండవలెను. లేదా భగవద్భక్తులైన దర్మాత్ముల చరిత్రలుండవలెను. ఇవి దృశ్యకావ్య శ్రవ్య కావ్య లక్షణములు రెండింటివి కలిగియున్న యక్షగాన ప్రబంధములే అయినప్పటికీ వీటి యందు హరిభక్తి ఉపన్యసించ బడ్డదం వల్ల వీటికి ‘హరి కథలు’ అనే పేరు వాడుకగా వచ్చినది.”

తెలుగులో హరికథలకు ఏతామహాదుగా చెప్పబడిన శ్రీ నారాయణదాసుగారి భానవలో హరికథ ఎంతటి ఉదాత్తస్థానాన్ని పొందగలిగిందో పై వివరణ సాక్ష్యమిస్తున్నది. అయితే, “భగవత్కథలే దీని యందు ప్రధానంగా ఉండవలెను” అని చెప్పిన శ్రీ దాసుగారి మాటలు ఆనాటి సమాజానికి సరిపోయినవి. కాని ఈనాటి హరికథలకు విపుల వ్యాప్తి లభించింది. బహుముఖ ప్రజ్ఞ ఇందు ద్వైతకమౌతున్నది. కేవలం పురాణాలవలె భగవత్సంబంధిత గాథలే కాక భగవద్భక్తుల చరిత్రలు, శ్రీ దాసుగారి తరువాత కాలంలో బహుళ వ్యాప్తిలోనికి వచ్చాయి. దానిక్కారణం భగవంతుని చరిత్ర వినడం కంటే ఆ భగవంతుని పేరించి తరించిన భగవద్భక్తుల చరిత్రలు ఎంటే మోక్షసాధనకు వారి వలెనే సులభ మార్గాన్ని ఏర్పరచుకొనడానికి తగిన జ్ఞానాన్ని సముపార్జించుకోవాలనే తపన ప్రజల్లో ప్రకటితం కావడమే కావచ్చు.

అదేగాక భగవద్భక్తులందరూ మోక్ష సాధన కోసమే ప్రయత్నించి కృతకృత్యులయ్యారు. మీరాబాయి, నక్కుబాయి వంటి స్త్రీలు వివాహితులయి ఉండి, శ్రీ కృష్ణపరమాత్మను ఆరాధించి, తుచ్చమైన శరీరక సుఖం కంటే అపురూపమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి చాలా ఉన్నతమని భావించి, పరమాత్మను పేరించి తరించారు.

అదేవిధంగా మూఢభక్తిని ప్రచరించిన తిన్నడు, అమాయక భక్తిని అభివ్యక్తీకరించిన శబరి మున్నగువారు భగవంతుని చేరడానికి ఏ ఏ మార్గాలను సుసరించారో కథకుడు

వారి వారి ఇతివృత్తం ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తాడు. భక్తుల చరిత్రలు సామాజిక సంస్కారాలకు వాలుకుప్పంతగా భగవంతుని చరిత్రలు నాలుకోలేవనేది ఈవాటి హరికథకుడు గ్రహించగలిగాడు. కనుక ఆ విధమైన ఇతివృత్తాలను ఎంతకొని ఉంటాడు. భగవంతుని చేరడానికి భగవద్భక్తులు ఒక మార్గాన్ని ఏర్పరిచారు. ఆ మార్గం ప్రతివారికీ అనునరణ యోగ్యమైనది. కనుక ఈ పై కారణాలవల్లనే కావచ్చు తాముగారి తరువాత భగవంతుని చరిత్రలతో బాటు భగవద్భక్తుల చరిత్రలు ఇంకా అనేక రూప ఇతివృత్తాలు పరివ్యాప్తమయినవి.

ఆ తరువాత కాలంలో పరలోక ప్రగతికి సంబంధించిన రామాయణం, మహాభారతం మున్నగు చరిత్రలు, భగవద్భక్తుల చరిత్రలతో బాటు ఇహలోకంలో నునంస్కారాన్ని మెల్లగాపెట్టి, నముపార్జించుకోవడం కోసం సంఘసంస్కర్తలుగా, మతప్రవక్తలుగా, ఆధ్యాత్మిక ప్రతినిధులుగా చెప్పబడిన శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు, శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస, స్వామి వివేకానంద, మధ్వాచార్య మున్నగు ప్రముఖుల ప్రవచనాలను, వారి జీవిత చరిత్రలనూ హరికథ రూపంగా తీసికొని ప్రజల్లో ఆధ్యాత్మిక బోధనలతో బాటు సామాన్యతనం యొక్క పరమావధిని, విజమైన మానవ లక్ష్యాలనూ ప్రజలకు బోధించి, వారిని స్ఫూర్తిపరులనుగా చేసి, పరపూర్ణవ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దడానికి తనవంతు బాధ్యతను నెరవేర్చుకుంటున్నాడు హరికథకుడు. ఈ విధంగా కాలానికిచేకొద్దీ మహాత్ముల చరిత్రలు ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించి, ఆ కథలవల్ల మక్కువను ప్రదర్శిస్తుండడంతో హరికథ రచయితలుగా చెప్పబడుతున్న అనేకులు భగవత్సంబంధిత గాథలకంటే ఇట్టి మహాత్ముల చరిత్రలకే ప్రాధాన్యతనిచ్చి కథలు వ్రాయడం మునుపే తెలిసిన విషయమే.

ఇట్టి హరికథలు కొంతకాలం కేవలం హిందువులకు మాత్రమే పరిమితమై పైందవసంఖ్యలయ్యాన్ని ప్రదర్శించడంతో బాటు పైందవ మతప్రచారానికే ఎక్కువగా దోహదం చేస్తూ వచ్చాయి. రానురాను ఈ హరికథ ప్రక్రియ ఇతర మతస్థులైన క్రైస్తవులు, ముస్లిములీయులను కూడా విశేషంగా ఆకర్షించింది. ప్రజల్లో ఏ విషయాలైనా ప్రచారం చేయడానికి విప్లవపుని చేతిలోని చక్రాయుధానికి, మహోద్రుని చేతిలోని ప్రజాయుధానికి కూడా లేని శక్తి ఒక్క హరికథ ప్రక్రియకుందని వారు ముగిసగా గుర్తించారు. అందుకే వారి మత ప్రచారానికి ఆలంబనగా కేవలం 'హర' శబ్దాన్ని అడ్డుగా భావించకుండా, దాకాంక్షపూర్వకంగా వారు ఏమి ప్రభువు జీవిత చరిత్రను, మహాత్ముని చరిత్రలను కథరూపాలుగా తీసికొని వానిని హరికథలుగా ప్రచార యోగ్యంగా కూర్చుకున్నారంటే హరికథ వైశిష్ట్యం చాటడానికి ఇంతకన్నా

నిదర్శన మేమున్నది?

“మానవునిలో అంతస్సంస్కృతిని ప్రదీక్షించేసి అతడిని చైతన్యస్థితిలోకి తీసుకొని వెళ్లేది హరికథా గాన కళ”¹ అని ఇది కొనియాడిబడింది. అంతేకాదు మణియ కళ మార్గాల ద్వారా సామాన్య మానవుడు దీప్య మానవుడుగా మారడానికి నిజమైన మార్గదర్శి అత్యుత్తమ కళారూపమైన హరికథే నని పేర్కొన్నాడు.

ఆట, పాట, మాటల సమన్వయ న్యరూపమైన ఈ హరికథ క్రమక్రమంగా నాటక తేజాన్ని, ఉత్తేజాన్ని, ఉత్కంఠతను, ఉన్నతస్థానాన్ని, పొంది, నిత్యజీవితంలో మానవునికి ఎదురయ్యే అనేక సమస్యలకు పురాణాలనుండి, పరిశ్రమ నుండి ఉదాహరణలిచ్చి పరిష్కారమార్గాలను సూచిస్తున్నది. మానవుని ముందుగా ఆలంబనగా ఇది నిలుస్తుంది.

“కథాగానం పవిత్రమైన కళగా విఖ్యాతి చెందింది. అది ఆమ్బాయ ప్రచోదితం. సర్వజన హృదయాష్టాదకరంగా అన్ని దేశాల్లో ధర్మ సందేశాలిస్తున్నది. కథాగానాలే భిన్న భిన్న రూపాలతో కళాహాసకులు యథేష్టంగా ఆరాధిస్తున్నారు. కొందరు వేషధారణముతో సంభాషణములు కల్పించుకొని, అభినయించుతూ, కథాగానమే చేస్తున్నారు. నృత్య నాటకములలో కథాగానమే ముఖ్యంగా జరుగుచున్నది. గానసభల్లో గాయకుడు గానంచేయు గేయములలో కథలే యున్నవి. కథలేవి కళలు వేరుగా లేవనడం అతిశయోక్తికాదు.”² అని చెప్పిన శ్రీ పాతూరి వారి పలుకులను పరిశీలించినచో అన్ని కళలలోనూ ‘కథ’ అన్నది అంతర్లీనంగా ఉన్నదను విషయము స్పష్టపడుతున్నది. అట్టే కళలన్నీ, రసిక జనానంద కారణములే. అట్టిచో ‘కథ’ ప్రధానంగా గల హరికథ మరింత ఉత్కృష్టమని వేరుగా పేర్కొన నవసరం లేదు.

కళలన్నింటినీ పరిశీలించి చూస్తే నాటకము సందలి పాత్రధారుడు తాను ధరించిన పాత్రోచితమైన పలుకులే తప్ప తనకు తానుగా ఒక్కమాట మాట్లాడనా నాటకం రసాభాసమై పోతుంది. గాయకుడు గానము చేసి శ్రోతలను ఆనందదోటికల్లా ఒరితాడించగలడే తప్ప సభనుద్దేశించి ప్రవచించును వీలు లేదు. నాట్యకళ కోవిదుడు తాను అభినయించదలచిన విషయమును తప్ప మరొక విధంగా శ్రోతలతో

1. డా॥ పి.యస్.ఆర్. అప్పారావుగారి ప్రసంగం. తాడేపల్లి గూడెం శివాలయం సెంట 1965 జనవరి.

2. కథాగానము-శ్రేయోవిధానము-శ్రీ పాతూరి మధుసూధనరావు ఆ.నా.జ.నం.పుట 25

వంశాన్ని కలిగి ఉండదు.

కాని సర్వతముమైన స్వచ్ఛావ్రతపత్తులు కలిగిన హరికథకువకు మాత్రం ఇట్టి వియమవిబంధనలు లేవు. హరికథ ఏకపాత్రాశ్రయము. అన్ని పాత్రలూ ఈ కథకు సమస్తమే ంటాయి. అవసరమేమిచినప్పుడు శ్రోతలను మంత్రముగ్ధులను చేయునట్లు కమ్మవి వంగీతాన్ని వివిధంగాగండు కథకుడు. సామాజికుల్లో వదితుంది. వండితులున్నారవి వసేగడతే ప్రతిభాశాలియైన హరికథకుడు వయశించిపోతాడు. పరిణత ప్రజ్ఞాడు వరేంగితజ్ఞాడు అయిన కథకుడు మధుర మంతరి వాగ్విలాసాలతో మనోరంజనం కావిస్తూ, సామాజికులను దివ్యలోకాల్లో మోలించేయనూ గండు. సభను ఇట్టి తునాట్యకళానైభవాన్ని ప్రదర్శించనూగండు.

పేటప్పిటలో బాలు ఒక చ్చూళ్ళిథను సమర్థవంతముగా ప్రవచిస్తూ, సామాజికుల హృదయాలలోనికి మిక్కిలి చొరగా ప్రవేశించి, జీవితపు నిలువలను, ఒడిదుడుకులను, కష్టసుఖాలను, వాటిని పరిష్కరించుకొనే మార్గాలను ఒక్కటేవిటే ప్రతీ చిన్న విషయాన్నీ కూరింకషంగా చర్చించి పురాణాల నుండో, ఉపనిషత్తుల నుండో ఉదాహరణలను కోకోల్లయగా గుప్పిస్తూ, సామాజికుల హృదయ పీఠుల్లో మోలగా వాలుకొనేలాచేయగల సమర్థత ఒక్క హరికథకునికే కలదని చెప్పడం అత్యున్నత కళ. సత్యదూరము కాదు. ఇదిజగమెరిగిన సత్యం.

కథాగానానికి లక్ష్యం సామాజిక ప్రయోజనమూ, లోకసంస్కరణలే ఏ కథలో భూతాశ్రయోమార్గం మార్చుచుండుతుందో, ఏ కథలో ధర్మబోధ చేయబడుతుందో, ఏ కథ ద్వారా సామాజిక ప్రయోజనము, జాతీయ సమైక్యత సాధించబడుతుందో అట్టి ఆ కథ ఆ గానమే కలిసి కథాగానంగా పేర్కొనబడతాయి.

ఆరువిక యుగంలో సాంస్కృతికమైన సమైక్యం కళ రమూరింగనే జరగాలని సభాపం నియమదేరింది. ఒకప్పుడు కాశ్మీరం నుండి కన్యాకుమారి వరకు గల యాళిద్వారతాపనిలోనూ పిరాణిక్మైన భక్త సంప్రదాయం జాతీయ సమైక్యతను పొలిచింది. కాని ఈనాటి శాస్త్రీయ సంప్రదాయ వద్దతులు ఎంతో కఠోరంగా ఉన్నాయి. కనుకనే ప్రాచీన కళా సంప్రదాయాలు పునరుజ్జీవింపచేయవలసిన అవసరం ఎంతో ఉంది. నవీన యుగానికి అనుకూలంగా, సవ్యయుగానికి కావలసిన రీతులను వరిశీరించి భారత వస్తులలో భిన్న ప్రాంతాల్లో కల భిన్న సంప్రదాయాలను ఏకీకృతం కాచింది. ఒక మనోహర మమృతం వధకాన్ని ఏర్పాటు చేయవలసినవి ఇవే గా ప్రస్తుతకాలంలో ఎంతోనా ఉంది.

అట్టి భావనమ్మేళనా వద్దతిని ఆలోచించి ఆచరణలో పెట్టడానికి అత్యున్నతమైన భావనా సంపద, అతివిశిష్టమైన కేంద్రీకరణశక్తి కలిగయున్న కళాకారులు మాత్రమే అర్హులౌతారు. ప్రాచీన కాలంలో ఒక్క మతమే యానద్వారత దేశంలో ఏకైక జాతీయ సమైక్యతా నూత్రంగా భాసించింది. కాని ఈనాటి కాలంలో ఆ మతానికి అతీతమైన భక్తి శ్రద్ధలు, మానవునికి తనయందు తనకుగల విశ్వాసము, దేశభక్తి దేశపురోభివృద్ధి మానవుని మనుగడకు కావలసిన ఎన్నో విషయాల్లో జాతీయ సమైక్యం సాధింపబడవలసి యున్నది. పైన చెప్పబడిన అన్ని అంశాలనూ ప్రజలందరినీ ఒకే తాటిపై విలబెట్టుగల ఒకే బాటపై నడిపించగల శక్తి వర్వకళల సమాహార రూపంగా చెప్పబడుతున్న హరికథా ప్రక్రియకు కందవి చెప్పడం అక్షరాలావిజయం.

ఇట్టి విశిష్ట గుణగణాలతో విలసిల్లుతున్న హరికథా ప్రక్రియ సర్వోత్కృష్టమూ, మహారాత్మము అని చెప్పడంలో ఎట్టి వినతివత్తి లేదనేది వాస్తవం.

తృతీయ ప్రకరణము

హరికథకు సాహిత్యంతో గల సాన్నిహిత్యం

కథలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ప్రయోజనాన్ని చేకూరుస్తుందన్న విషయం జగద్విదితం. పరస్పరానురాగంతో కంకంలాడుతున్న క్రౌంచమిదుగుములలో ఒకరిని బోయవాడు కూర్చిన నెంచర్పంలో ఆదృశ్యం చూచిన వాల్మీకి యొక్క హృదయకు హఠం ఉద్వేగబడితే ఆ ఉద్వేగం నుంచి ఒక శ్లోకం వెలువడింది.

శ్లో : మానిషార ప్రతీష్ఠాంత మగ మశ్యాశ్చతీన్సమా
యత్కృత్ మిదుపదేకమ్ అవరీకామమోహితమ్

మహత్తరమైన కవిత్యాభ్యుదయానికి మహాదాత్తమైన కారణం పై శ్లోకం. ఆ శ్లోకం వాల్మీకి మనస్సులో రామాయణ మహాకావ్యాన్ని వ్రాయించి, అతణ్ణి కావ్యశిల్పి నేయగలిగింది.

ఒకే ఒక్క సన్నివేశం కవి హృదయాన్ని స్పందింపజేయగలిగితే స్పందన పొందిన ఆ మహాకవి హృదయపులోతుల నుండి వెలువడే ప్రత్యక్షరం సామాజికుల నుండేలోతులను తట్టుతుంది. తద్వారా ఆ కావ్యం సామాజిక ప్రయోజనాన్ని పొందుతుంది. ఇది ఎవరూ కాదనలేని సర్వ విజయం.

ఒక చెప్ప సన్నివేశం వాల్మీకి హృదయాన్ని కదిలించింది. ఆ కదలిక నుండి స్పందించిన మహాకవి నట్టుకొమ్మగా చెప్పబడవ రామాయణ మహాకావ్యం వెలువడింది. రామాయణ గాథలోని ప్రత్యేకము, ప్రతి సాత్ర మానవ జీవితంతో పెనవేసుకున్న ఆధ్యాత్మిక స్పృహ, సత్సూక్య పాఠ, సకలత్వప్రతం, భాత్యప్రేమ, దుష్టశిక్షణ, శిష్ట శిక్షణ, ధర్మ, కర్మ, వాత్సల్యం - ఇవన్నీ సామాజికుల సున్నిత హృదయాలను బలంగా తట్టి లేపుతాయి. వాటిని శ్రీరామ పదానువర్తనులుగా మార్చడానికి రామాయణ కావ్యం ఎంతగానో ఉపకరిస్తుంది. అరినాట రామరాజ్యంలోని నైతిక విలువలను సమాజంలో ప్రవేశపెట్టి తద్వారా మానవుని మార్చుటగా మూర్తీ ప్రయత్నంలో కృతకృత్యుడై అమరుడైనవాడు వాల్మీకి. అట్ట నిరుపమానమైన మహాకావ్య స్పృహ వారా వాల్మీకి వాటికీ, నేటికీ, ఏవాటికీ సామాజిక ప్రయోజనాన్ని పొందువాడని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు.

కవితా కళలో కవి మూలం విశిష్ట స్థానములంకరించినది. విశ్వశ్రేయము సాధ్యము. కావ్యకల్పనలో భాషాసంస్కారాలు వ్యాకరణం, శబ్దము, అలంకార

ప్రతిభ ఉండాలి. ఇంకా పరిశీలన గుణముల నలవడచుకొన్న కవి చాలా ప్రతిభావంతుడు. అనుచితములు, లజ్జాకరము, జగుప్సానహములు మున్నగు నీ కార్యములను కవి కావ్యంలో దృశ్యమానములగునట్లు చేయకూడదు. తన కావ్య నిర్మాణ చతుర్యం చేత తన కథా పుష్టికి ఒప్పు ప్రతి సంఘటనా పరస్పరం ఒకదానికొకటి దసాత్పత్తిని కలిగించుకుంటూ సహజోత్పత్తిని నిరూపించేవిగా ప్రతిపాదించాలి.

లోకజ్ఞుడైన కవి రసపోషణానుగుణంగా నాటకీయ దృశ్యధంతో ప్రదిర్భనా నుకూలంగా కొన్ని సన్నివేశాలను కల్పన చేస్తాడు. ఇతి వృత్తంలోను, ప్రాసంగికేతి వృత్తంలోనూ కూడా ఈ మార్పులు కానవస్తాయి. ప్రధానమైన ఫలము సాధించుట కోసం ప్రాధతతో సమర్థుడైన కవి తన విరంతర వ్యవసాయి లబ్ధమైన అనుభవాన్ని ఉచితజ్ఞతతో, లోక కళ్యాణార్థం తన కావ్యాన్ని కొనసాగిస్తాడు.

“విశ్వ శ్రేయః కావ్యం” అని కావ్య ప్రయోజనం జగత్కల్యాణంగా పేర్కొనబడింది. భాగవతం లాంటి ఉద్గ్రంథమైతే “దీనిని తెనిగించి నాజననంబున్ సఫలంబు చేసెద పునర్జన్మంబు లేకుండగన్” అని కావ్య ఫలం జన్మరాహిత్యంగా పోతనామాత్యునిచే పొగడబడింది. విశ్వ శ్రేయస్సును కోరినా, సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించినా, జన్మరాహిత్యాన్ని ప్రసాదించినా కావ్యానికే ఆ సత్తా ఉంది. కనుకనే జాతి సంస్కృతికి ప్రతిబింబాలుగా చెప్పబడేన లలితకళల్లో ప్రథమ గణ్యములైన సంగీత సాహిత్యల్లో ఒకటిగా సాహిత్యం జగత్ప్రసిద్ధమైంది.

మన పూర్వ వాగ్గేయకారులను పరిశీలిస్తే వారు సంగీత, సాహిత్య వాగ్గేయ లలితకళల అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి సేవ చేశారనేది స్పష్టపడుతున్నది. వారి ధార్మిక ప్రబోధం ద్వారా భక్తి ప్రచారం ద్వారా, ఆదర్శప్రాయమైన తమ నడవడ ద్వారా మన భారతీయ సంస్కృతిని పరిపోషించి, సంరక్షించారు. అనగా ఏ దేశ సంస్కృతైనా ఆ దేశంలో రెబ్బటిల్లిన లలిత కళలపైనే ఆధారపడి ఉంటుందనేది ఇక్కడ ఋజువౌతున్నది.

కవిత్వానికి గల ఆధిక్యతను మరింత విపులంగా వివరించ వచ్చు మానవ స్వభావ ప్రదర్శనం కవిత్వంలోనే అత్యధికంగా ఒకరకంగా దర్పణంలో వలె స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సమాజంలోని వ్యక్తులు చూచినవి, అనుభవించినవి, తలచినవి, యోచన చేసినవి ఒకటని మాత్రమేగాక ప్రతి అంశము కవిత్వంలో పేర్కొనే అవకాశం ఉన్నది. కనుక ఒక్క మాటలో కవిత్వమనేది భాషాచిత్రత జీవితమని పేర్కొన వచ్చును.

కుత్సమునకు, మానవ మనుగడకు అవినాభావ సంబంధము కలదని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు. మానవ జీవితమెంత ఆగాధమో, ఎంత గంభీరమో ఎంత విశామమో, కావ్యమందలి విషయం కూడా అంతటి గంభీరము సంతరించుకుంటుంది. క్షణముమైన కవితాస్పృశ్చి ఆత్మవ్యక్తత్వానికే దోహదం చేస్తుంది. తద్వారా మోక్ష సాధనకు కూడ అది కారణం కాగలదు. ఉత్తమ కవిత వలన దాపించు రసోత్పత్తి ఆత్మ పరిపూర్ణతాన్ని అనందానుభవాన్ని, నైజగుణ ప్రభావాన్ని ఆధ్యాత్మిక సంపన్న సామర్థ్యాన్ని మొలకెత్తించి ప్రజ్వలించే చేస్తుంది.

మూఠానాథుని నైత్యాన్ని, వాచాన్ని అవిశ్రిత స్థితిని ప్రతిబింబించే చేసేది సాహిత్యం. మూఠానాథుని వ్యక్తుల యొక్క ప్రవర్తనను తీర్చి దిద్దేది సాహిత్యం. కథలో అత్యుత్తమంగా చెప్పబడిన నయితే సాహిత్యాల రెండూ సామాజికుల మనస్సు, శరీరం అభివృద్ధికే తోడ్పడతాయని చెప్పడం అతిశయం కాదు.

పై రెండింటిలో మొదటిది మృత్యువ్యూతం చేతనే సామాజికుని సంస్కారంతో మొత్తం లేకుండా పర్వ సరితాన్ని సాధిస్తుంది. ద్వితీయమైన సాహిత్యం వ్యక్తిని అలోచింపజేసి, వ్యక్తిలోని సంస్కారాన్ని సులభంగా అతినికి మానసికానందాన్ని కలుపుతుంది. మృతి సాహిత్యంలో పరిచయమున్న ఏ వ్యక్తయినా ఉన్నత శివయదలు అతిగా ఉంటాడని విజ్ఞానాన్ని వ్యక్తి యొక్క నైతిక విలువలను తీర్చిదిద్దేది విజ్ఞమైన సాహిత్యమే. అట్టే పరిమోళిస్తూనే సాహిత్యం ఒక చక్కని ప్రకార సాధనంగా చెప్పబడుతున్న హరికథా ప్రక్రియలో ఏ రకమైన అనుబంధాన్ని అతిగా ఉన్నదో పరిశీలించునని యున్నది.

సాహిత్యం - హరికథలో దానికి గల సంబంధం

నేడు మానవజాతి యొక్క మనుగడ జాతి నైతిక శక్తి పై ఆధారపడి ఉంది. శాంతికాముడైన మానవుడు ఆత్మసంతోషక సాధనాలైన కళలను తనకు కావలసిన మానసిక శాంతికి అలంకరణగా ఎప్పుడు వాడు. అట్టే కళ ద్వారానే తన ఆధ్యాత్మిక వికాసము నేరవంతుమొనర్చుకొని, సాందర్యానుభవమునందు తన శక్తిని అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాడు. ఒక పరిధిలో కళాప్రయోజనం ఈ క్రింది విధంగా చెప్పబడింది.

"కళా ప్రయోజనం అత్యంత ముఖ్యమైనది. సాహిత్యం అధ్యాత్మిక సాందర్యం మరియు

అనుభూతులను కలుగజేయుటకే?

కళం ప్రయోజనం ఆధ్యాత్మికానందాన్ని కలుగజేసేదిగా ప్రముఖులు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచారు. ఆధ్యాత్మికానందాన్ని అందించడం కోసమే మొదట సృష్టించబడిన ఈ హరికథా ప్రక్రియతో కలిసిన సాహిత్యం కూడా ఆధ్యాత్మికానందాన్ని అందిస్తున్నదని చెప్పడం సత్యదూరం కాదు.

సాహిత్యం నిజంగా సర్వసమ్మర్థం. సర్వసంపన్నం. ఒక విషయాన్ని అత్యుత్తమంగా తీర్చిదిద్దగలిగేది సాహిత్యం మాత్రమే. అలాంటి సాహిత్యాన్ని ఆధారం చేసుకొని కథకుడు తాను ప్రతిపాదించదలచుకున్న విషయాన్ని సామాజికుల ముందుంచుతాడు. తాను చెప్పబోవు విషయాన్ని సామాజికులు మెచ్చేలా వారికి నచ్చేలా కథకుడు అందించగలగాలంటే తనకూ, శ్రోతలకూ మధ్య వారధిగా నిలిచిన సాహిత్యాన్ని సంస్కారవంతంగా తీర్చిదిద్ది నిర్క్షరాస్యులకు సైతము అర్థమయ్యేలా ఆ సాహిత్యాన్ని ఉపయోగించగలిగినవాడే అది సత్పత్రితాన్నివ్వ గలుగుతుంది.

“హరికథకులు ఉపనిషత్తులు, ఆధ్యాత్మిక విషయములు, వేదాంతములు, స్మృతులు, చరిత్రలు, పురాణాలు, నాటకములు, మున్నగువానివి విషయ పరిగ్రహణము కొఱకు చదువుట ఎంతైనా అవసరం.”¹ అని చెప్పిన శ్రీ కడలి వీరదాసుగారి పలుకుల్ని ఇక్కడ ప్రస్తావించుట ఉచితము.

కళాశీలి సంస్కర్త కావాలి. ఇతరులను సంస్కరించుటకే కాదు. ముందుగా తనను తాను సంస్కరించుకోవాలి. తాను తరించి, ఇతరులను తరింపజేయాలి.

“సంస్కరింపవేల సంఘమంతట నీవు
సజ్జనుండవగుము స్వార్థముడిగి
ఒక్క నీచుడవుడు ఉర్విలో తగ్గును
రమ్యహాసలోల రామకృష్ణ”.

అని చెప్పిన శ్రీ నండూరిరామకృష్ణమాచార్యుల వారి అభిప్రాయం కూడా సై విషయాన్ని సమర్థిస్తున్నది.

కథకుడు దివ్య రక్షణ సంఘమ్మడై, కళాతపస్వియై విశ్వశ్రేయము కొఱకు తన జీవితాన్ని అంకితం చేసి భారతీయ సంస్కృతిని, ఆధ్యాత్మిక నాగరికతా జ్యోతిని

1. సంపాదకీయం - ఆనంద్య కళ - 1966, జనవరి-ఫుట : 7

2. హరికథా గానవిధానము - కడలి వీరదాసు - హ.మ.ప్ర.నం ఫుట : 41

పెళ్ళివాళ్లు పొందించి, తమ తరించాలి. జాతి మొత్తం నిక్కట సాదించాలంటే కళ పంచేట ద్వారానే అది సాధ్యమవుతుందనే ప్రగాఢ విశ్వాసం ఆతనిలో పురుకొనిపోయింది. అట్లే కళ పంచేట ద్వారానే సాధ్యమవుతుందనే విశ్వాసం ప్రేమ, భావన ప్రదర్శనకమై రోజు రోజుగాన్ని పోషించగలిగింది. కళాకారుడు కళ ద్వారా ఆత్మ సంస్కృతిగా మారింది. అప్పుడు పరిసంస్కృతులు కావడానికి అర్హత వంపొందినవారే అవుతుంటారు. ఆత్మ సంస్కారం వలన ఆహారకరదూరుల్లో, ప్రేమ మూర్తుల్లో బ్రహ్మానందోత్సాహ తపనలతో పంచుకుంటే వ్యాధ్యాగ్రే ప్రేరితావ్యాత్మిక బోధనల ద్వారా ఈ సువిశాల ప్రపంచానికి మారిన సాంధ్యర్యాన్ని కళాకారుడు ప్రసాదించగలడు.

ఒకనాటి పారికథ జీవనాపాధిక ఆరాధన మూత్రం కారు. అది ఒక ఆధ్యాత్మిక పరివర్తన. పరేకాపంచున పంపాగడ్డన, రామతీర్థుని శంఖారావమువలె ఇది కూడా భారతీయ దివ్య సంస్కృతిక వట్టుకొమ్మ. అట్టే పారికథ మనం సంస్కారవంతమై మారపుచి మనుగడను తీర్చిదిద్దేదిగా పేర్కొనబడింది. కనుక పారికథకునకు పూజాగాలు, వేరాలు, ఇతివృత్తాలు మున్నగు మన ప్రాచీన సాహిత్యంలో ఆవివాభావ వింతలతో పంపిస్తా అవసరం. తాను చదివి, పరిశీలించి, ఆపగామన చేసికొని, అంతరించగలిగినవాడే ఇతరులకు బోధించి వారికి విషయాన్ని మరిభతరం గావించి వారిని సర్వార్థ సర్వములుగా తీర్చిదిద్దడానికి అర్హతను కలిగి ఉంటాడు కదకుడు.

“నావిపుని స్వరయ సంస్కారానికి వంబిందించినదే సంస్కృతి. ఇది వ్యక్తగతమైన సంస్కృతి. వ్యక్తగతమైన ఈ సంస్కృతి, సంఘం, లేదా నమాజం మీద ప్రతిపరిమింది. అప్పుడది ఆ మూజానికి వంబిందించిన సంస్కృతి అవుతుంది. అట్లే ఇది ఒకనాటికే లేదా ఒక రోజునకే వంబిందించిన సంస్కృతి అని పేర్కొనడం మూడో పరివర్తన అవుతుంది.”¹

ఇక్కడ ఒక ఉత్తమ మూలం స్వరయానికి వంబిందించిన సంస్కారం జాతి సంస్కారానికి, దేశ సంస్కారానికి పునాదిగా చెప్పబడింది. అట్టే ఆ ఉత్తమ మూలపుడు ఒక కళాకారుడయినపుడు ఆతడు తన ప్రచారం ద్వారా, తన ఆరర్థ ప్రవర్తన ద్వారా జాతి ప్రయోజనాన్ని, దేశ ప్రయోజనాన్ని పోషించగలడని చెప్పడం సాధనం కాదు.

విజ్ఞానాన్ని, ప్రజలు విజ్ఞానం, సంస్కారం, సంస్కారాలు కావడానికి ప్రజల హిదాలు ప్రయోజనం తప్ప సంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో అవి చెప్పడంలో

1. పరివర్తన - వ.క. - 1965 ఏ.పు. 4

నందేహి యవనవనరం లేదు. అవి సాగించే సామాజిక ప్రయోజనాలను నిర్మించింది సాధ్యమూ కాదు. ఇదే విధానాన్ని ప్రముఖులైన వారు ఈ క్రింది విధంగా పేర్కొన్నారు.

‘కానికథా కాలక్షేపం, బొమ్మలాటలు, తోలుబొమ్మలాటలు, పిడి పిడిబాటలు మొదలై వాస్తవిక సందర్భాలకు దూరమైపోయాయి. ఇవన్నీ భావ్యభావ్యతతో ముడిపడినా కల్పించినవన్నీనే. అందుకే ఇవన్నీ పిడి బొమ్మలాట అంటే సరి. సమాజం మోక్షం కోసం కట్టిన కట్టెలు అలాంటివి. వీలైనా పరిష్కారం, చిత్తూర్పులును తీర్చిదిద్దాలి’ అని సవరణం పరిశీలించినప్పుడు హరికథా కాలక్షేపం యొక్క దీర్ఘతల్లా ప్రతిపాదించబడ్డాయి. ఈ విధంగా ప్రతిభ ప్రచార సాధనమైన హరికథలో ముఖ్యమైన హస్తాన్ని సాహిత్యం ఏ విధంగా ఉండాలనే ప్రశ్న ఉదయించినప్పుడు ఈ ప్రశ్న నిజంగా వాచికే సమాధానం చెప్పవచ్చును.

సమ సమాజ నిర్మాణానికి అనగా మల, మత, వర్ణ, వర్గ విహిత సామ్యవాద సమాజ నిర్మాణం లక్ష్యంగా చేసుకొని దానికి సంబంధించిన ఇతివృత్తాలను ప్రధానముగా దృష్టించి సామాజికులలో కులనుతాలకు అతీతమైన ఏకతాభావాన్ని ప్రచారపరచడం సాహిత్యాన్ని మలచుకొని, కథకుడు మంచి వక్త కనుక అసమానమైన తనవాగ్దానితో సామాజికులను సమ్మోహితులను చేసి ఆ రకమైన సాహిత్యం వారా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించగలుగుతాడు.

హృదయ వికాసానికి, భావపరివర్తనకూ అనుషంగికమైన మనోల్లాసానికి సాహిత్యం తోడ్పడినంతగా మరేదీ తోడ్పడదని చెప్పవచ్చును. కనుక కథకుడు హరి ప్రతిపాదించదలచుకున్న విషయానికి తగిన సాహిత్యాన్ని నిర్ణయించుకొని విషయాన్ని శ్రోతల మనసుల్లో నాటుకొనేటట్లుచేసి సత్పరిణాన్ని, వద్య పరిణాన్ని సాధించగలుగుతాడు. అట్టిమైన మాటల్లో అవల్పార్థాన్ని కూర్చి వివేచారికి విను జవించకుండా వాచ్యంతో పారివి విసుగుల్ని చేసి తనకు వశులుగా మార్చుకుంటాడు హరికథకుడు. సాహిత్యం యొక్క విలువ దీగజారకుండా, అనర్థేన వ్యక్తతానికి భంగం కలుగకుండా కథకుడు సాహిత్యాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి అంటేకాని శ్రీ దీక్షిత దాసుగారు చెప్పినట్లు “పామర జనరంజనం కోసం ప్రాకులాడి భాగవతంను నీమాన్ని అతిక్రమిస్తే నీతిబాహ్యుడై, నిందాభాజనుడై నిజచరిత్ర నిశ్చయంగా కలుషితం చేసేకుంటాడు. ప్రగతి పథంలో వల్లెరుకాయలు పరచుకుంటాడు”.

1. శ్రీ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షిత రాసు, రెడ్యో ప్రసంగం హరికథా పద్ధతి 1965 ఏప్రిల్ 28

... కనుక ప్రతి కళాకారుని ప్రయత్నం మే తమైన ఒక వద్దటి, కట్టుబాటు ఉంటాయని
 అనుకుంటున్నాము. వ్యతంత్ర జీవితం నడమ్యం లాగు లొంగక సదమ్యంను
 అలాగే అక్కరించుకోగలగారి. వారికథకు అంగం జీవద్వాషే ప్రసంగమే కనుక ఆ
 భాషను ప్రస్తుతం చేయకుండా వారికథకుడు తన భాషాభివృద్ధిని ప్రదర్శించి కథను
 ప్రేరణ పునరుత్పాదకంగా చేయగలుగుతాడు.

... తమ సృష్టించిన కావ్యశిల్పంలో కవి గోచరిస్తాడు. ఆ కావ్యానికి భాష్యకారుడై,
 పట్టాభివృద్ధి, పట్టాభివృద్ధి కవి సృజనాన్ని యవత్తరంగా మే మూసే వ్యాఖ్యాతలోనో
 కవి ప్రతిబింబితుడు. అట్టి సయోజ్ఞిత్వమైన బాధ్యతను తన భుజస్కంధాలపై
 మోపేవాడే వారికథకుడు కనుక కవికి, అతని కావ్యానికి విజమైన ప్రాతినిధ్యం వహించి
 తీరాలి. ఈ విధంగా వారికథలో సాహిత్యం విడదీయరాని అనుబంధాన్ని
 పొందుతున్నప్పుడు విషయం ముగియరానిది.

... ఒక విధంగా సాహిత్యం వారికథకు ప్రాణం వంటిది. "సాహిత్య సౌరభము
 నిజానందు వారికథ వాసులని వ్రాసే" అని వారికథలో సాహిత్యానికి గల స్థానం
 విశదీకరించబడింది.

... తమ అంశాల కన్నా వ్యక్తిగతంగానే విజమైన అంశాల భాష
 మాత్రమే. అట్టి విజమైన భాషావంశీకరం వారికథకునికి అత్యావశ్యకం. వరసవతీ
 మాత్రమే వంశీకరించిన వాళ్ళయి ప్రవాహమంత సాధ్యమే. ఈ సాహిత్యమొక
 అంశం లేని అంశం మనస్సును. కవి గాయకులు, సాహితీవరులు ఒకరిని చెప్ప
 ముంటారు. అందులో ఈ మనస్సులలో మునకలు వేసే రిద్దరైతే న విషయం
 అనిగ్రహించాలి.

... తులనాత్మకంగా వారు భాషలో కవి పేరుకు కూడా అనంత సాహితీ
 మనసాగింపులను మాత్రమే సృష్టించినట్లు రామచరిత మానవరచనారంభంలో
 పేరాల్లోనూ, పాదాలలోనూ, రచించుకున్నాడు. వెయ్యి మాటలెందుకు
 వరసవతీ వరసాచివ్వాడ ద్వారా సాంధ్య సృజనకు సారం నుండి తప్ప సత్కవిత్వ
 మందాకిని ప్రాసాని ప్రమాంశలు, ప్రమాంశలూ.

... కవి కులగురువుల వారినాడు, ఇమ్మిరసా మా మాత్రమే వాడులు ఇంకనూ
 ప్రాసా అలాగే సాహితీ సయ్యం కావ్యవాణ్యం సృష్టియంతా సరస్వతీ

మాతృకృపాకూక్ష పీక్షణాలద్దమే. క్షుక అట్ట పాసా త్యానికి హరికథలో అగ్రస్థానమిచ్చి
గౌరవించడం ఎంతైనా సమంజసం. హర్షదాయకం.

రంగంలో కాలపెట్ట నోరుమృగానే కథకుడు వక్త? భోక్త? అనే విషయం ఇట్టే
గుమించవచ్చు. కథకుడు ఎంతటి మధురభావుకుడై, పాండితీ ప్రకర్ష కలిగినవాడై నా
శ్రోతృజనాహ్లాదకరంగా ప్రవచించే నేర్పు, ఓర్పు అతనికిన్నప్పుడే కార్యక్రమం
రక్తకడుతుంది, జయప్రదమౌతుంది. తాను గురువు దగ్గర నేర్చుకున్న ప్రతి
విషయాన్ని అవగాహన చేసికొని ఆచార్యుని ఆరాధ్య దైవంగా ఆత్మలో విలుపుకొని
తాను అతని సమక్షంలో భయభక్తులతో నేర్చుకున్న విద్యను సభాముఖంగా,
మయవిధేయతలతో ప్రదర్శిస్తాడు, కథకుడు.

ఆర్ష సిద్ధాంతంలో గురువును మించిన దైవం లేడు. గురువు వల్ల నర్వకామసలూ
సిద్ధిస్తాయి. విద్యావిధానంలో గురువుకున్న ప్రాముఖ్యం వర్ణనాతీతం. ఒక విద్యార్థి
మహాపండితుడు కావాలంటే గుర్వనుగ్రహం చాలా అవసరం. అందుకే

“గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః

గురుర్దేవ్ మహేశ్వరహః

గురుస్సాక్షాత్పర బ్రహ్మ

తస్మై శ్రీ గురవే నమః”

గురువు త్రిమూర్తులతో సమానమని పై శ్లోకానికి భావం చెప్పబడింది. ఇంతటి
ప్రాముఖ్యాన్ని పొందిన గురువు యొక్క అనుగ్రహమే కథకునికి విందువభలో గౌరవ
ప్రతిపత్తిని సంపాదించిపెట్టుంది. ఎవడు భగవంతుని కంటే మిన్నగా గురువును
ధ్యానిస్తాడో వానికి శాస్త్రార్థాలు మృగిస్తాయని విజ్ఞవాక్కు. అట్టే అనుగ్రహంతో
మృగించిన శాస్త్రార్థాలను ఆమూలాగ్రంగా సభలో ప్రదర్శించి సభను రంజింప జేసి
సామాజికుల ప్రశంసకూ, ఆదరణకూ పాత్రమౌతాడు హరికథకుడు.

తాను గానంచేసే కథలోని వివిధ పాత్రలనూ సంపూర్ణావగాహన చేసుకోవడం
కథకునికి దాటరాని విధి. పాత్రచిత్ర్యానికి భంగం కాని, ప్రజలకందుబాటులో ఉండే
సరళ మధుర భాషలోనే కథా ప్రవచన ముండి తీరాలి.

సభ యొక్క ఔన్నత్యాన్ని బట్టి తన భావశబ్దాలను కథకుడు సభకు సమీపించిరంగా
ప్రదర్శించాలి. పండితుల ఎదుట పాండితీ ప్రకర్ష చూపించడంలో తప్పు లేదు. కాని
సామరుల ఎదుట భాషాపండిత్యం వేరుతో బండరాళ్లు కుమ్మరిస్తే వారినింకా

పామరులుగా మార్చడమే తప్ప దానిపై ఎట్టే ప్రయోజనము ఉండదు. సరికదా, ఒక్కొక్కప్పుడు రసభావమయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది.

“అరణ్య మధ్యమున నడచు పరికునకు వ్యాఘ్రాది క్రూరమృగముల వలె ఆధ్యాత్మిక పథమున ప్రవేశించిన వ్యక్తికి కామక్రోధాలు, ఉపద్రవ కారకము. అట్టేవానిపదిగమింప గలిగిన భక్తచేతనే భగవంతుని తెలిసేకొనుట జరుగును”¹ అని చెప్పబడినట్లు భక్తి ద్వారా భగవంతుని ఏ విధంగా చేరగలమో వివరిస్తూ, దానికి భక్తుల పరిత్రాసము ఉదాహరణగా పేర్కొంటూ శ్రోతలకు కథకుడు ఆధ్యాత్మిక సంస్కారాన్ని అందిస్తాడు. ఆ విధంగా ఆటు పండితులనూ, ఇటు పామరులనూ రంజింపచేసి తామకున్న సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించడానికి, మతపరమైన, జాతిపరమైన దుమైక్యతను పెంపొందించేయడానికి కథకుడు తనవంతు పాత్రను అత్యంత బక్ష్యబద్ధంతో, బాధ్యతాయుతంగా నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తాడు.

“దీనితో ఎంత దగ్గరగా చేరితే అంత వెలుగును చూడగలుగుతాం. అట్లే పాపవంశీలమైన మన మనము వెలుగు చూడాలంటే కొద్దో గొప్పో పురాణ గ్రంథ వేత్తూపశ్యత ఎంతై వా ఉంది. జీవితం ఒక నిర్దుష్ట పథంలో ఉండాలంటే భక్తి మార్గం కూడా ఒక్కటే”²

మానవ హృదయ ప్రక్షాళనానికి భక్తి మార్గం ఎత్తైనా దోహదం చేస్తుందన్న విషయాన్ని కథకుడు తాను తెలిపకొని, సామాజికులకు తెలియజేయాలి. తద్వారా వారిని ఆధ్యాత్మిక పథానువర్తకులుగా మార్చడమే గాక, మన వేదాల్లోనూ, ఉపనిషత్తుల్లోనూ, పురాణాల్లోనూ ప్రసేదనావ్యాఖ్యలనూ చెప్పబడిన అనేక విషయాలను వారు తెలిపకపోతే వేయడం ద్వారా వారితో విజ్ఞాన దీప్తిని కలిగించడానికి కథకుడు ఒక సాధనం కాగలడు.

విద్య విషయంలో తప్పు అనేది ఉండకూడదని పెద్దలు చెప్పారు. జ్ఞానం సాగరం తాంబూడి దానిని అంతులేని సాగరంగా పేర్కొనడం సమంజసం. తెలిసేకున్న కొద్దీ తెలిపకపోతే జిజ్ఞాస, కుతూహలం, ప్రతికూలకారుడకీ ఉండాలి. అది ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత గొప్పవ్యక్తగా సమాజం అతనిని గుర్తిస్తుంది.

“ప్రత్యేక శాస్త్రబుద్ధి అయిన ప్రతిభా ప్రాథమికము ప్రశంసేస్తున్నప్పుడు “నాదేముంది నేను నేర్చుకుంది ఎంత? ఇలాంటి సముద్రపు ఒడ్డున పడియున్న ఒక రెండు మూడు

1. ‘జన్మమాయారి జనాళి’ - శ్రీమతి శారద - వేదాంత దీపి - ఏ 1972 పు 18

2. గ్రంథ సమీక్ష - పు 18 - జూలై 1982 - పు 29

గురికర్ణాను ఏడుకోగలిగాను" ¹ అని చెబుతాడు.

పైన కానవచ్చే విషయం కథకునిలో కనిపించాలి. తాను నేర్చినది అతిస్వల్పమని, నేర్వవలసినది అనంతమని అతడు గుర్తించాలి. అప్పుడే అతడు సాహితీ సాగరాన్ని ముదిస్తాడు. దాని నుంచి అమృత సదృశ్యమైన సాహిత్యాన్ని స్వీకరించి తానారగించి ఇతరులకు పంచి, వారిని మహాహృదయముగా తీర్చిదిద్దగలుగుతాడు. ఇవన్నీ సాధించారంటే కథకునికి మంచి సాహిత్యంతో పరిచయం ఉండేతీరాలి. ఆ సాహిత్యాన్ని తన మృదుమధుర భాషాపాటవం ద్వారా కథలో చొప్పించి సామాజికులకు అందించగలిగినప్పుడే అది సాధ్యమౌతుంది.

నవరసభరితంగా కథలోని అంశాలకు పోషకములుగా తాను గడించిన శాస్త్రానుభవమూ, పురాణ సారమూ, వివిధ విషయ పరిగ్రహణ సారాంశమును మధుర పదజాలంతో కూర్చి నేర్పుగా జనమనస్సేమలందు నిలుచునట్లు ప్రవచించే భావనా బలమూ, భాషా పటిమగల సాహితీ సంపద హరికథకునకత్యం తావశ్యకమనుట - అతిశయోక్తి కాదు.

నాటకరంగంలో వివిధ పాత్రధారులూ భిన్న వేషాలు ధరించి రంగ స్థలియందు తమ తమ పాత్రలను నిర్వహించి, విజయములొత్తారు. కాని హరికథలో కథకుడాక్కడే అన్ని పాత్రలూ తానే అయి ఏ ఆహార్యమూ లేకనే సజీవ సాహిత్య వైభవంతో సుమధుర సంగీతంతో నభను రంజింపచేసి, అరినాటి నవ్యసాచిని మరచిస్తాడు.

సంగీత సాహిత్యాలు అన్యోన్యశ్రయాలు, పరస్పర పరిపోషకాలు. సాహిత్యం లేనిదే సంగీతనానికాధారంలేదు. సంగీతం లేని సాహిత్యం సామాన్యంగా అనిపిస్తుంది. "సంగీతానికి సాహిత్యానికే స్నేహమెంత ప్రాచీనమో స్పర్థకూడా అంతే ప్రాచీనం. ఈ రెండూ మొదట నుంచీ ఒకదానికొకటి ఎంతో సహాయంగానే సంసారం చేస్తూ ఉండేనా ఒకదాన్ని మరొకటి అణగదొక్కవలెననే పోటీ ఎప్పుడూ మరచినట్లు కానరాదు" ² అట్టి విశిష్ట గుణగుణములు కలిగిన సంగీత సాహిత్యాలు ఒక్కచోట కూడినచో సువర్ణానికి సువాసన అబ్బినట్లే. సకల రసకజన సమారాధనం సాగినట్లే. సంగీత సాహితీ సుధలతో రాణించు హరికథ శ్రోతేంద్రియ పర్వమై మరపురాని

1. 'స్వామి అభేదానంద' - వేదాంతసన్యాసం - రోస్మిల్లర్స్ బిల్డింగ్, బాదెన్-లూడిం 1978 జూన్ 18.

2. "సంగీత-సాహిత్యాలు అక్షర రమ్యత" శ్రీ రాళ్లపల్లి అనంత కృష్ణశర్మ
(19-10-87 కుముదపల్లి గ్రంథాలయము) 1945 భారతి అక్టోబరు పుట 22

మధుర స్మృతియై మనమన కాశ్వలముద్రను నిలుపుకుంటుంది. నరవృత్తి
 వైమర్శ్యం క్షీయాలవి అతని కథ విజంగా మధగానే పరిగణింపబడుతుంది. కాబట్టి
 హరికథలో సంగీతానికి సాహిత్యానికి సముచిత స్థానమిచ్చితీరాలి. కథా గమనానికి
 ఈ సంగీత సాహిత్యం వ్యుద్ధారక ప్రభాలు. ఈ రెండూ విహంగానికి వక్షముల
 వంటివి. ఈ సంగీత సాహిత్యంతో హరికథకు విడదీయరాని అనుబంధం
 మనసుకొనిపోయిందని చెప్పడం ఎంతైనా సమంజసం.

హరికథ ఒక సాహితీప్రక్రియ

హరికథను సాహితీ ప్రక్రియగా పలువురు పండితులు పేర్కొన్నారు. దీనియందు సాహిత్యానికి అగ్రస్థాన మీయాలనే అభిప్రాయంతో కొందరు ఏకీభవించారు. మరికొందరు వ్యతిరేకించారు. వ్యతిరేకించిన వారిలో శ్రీ వాజపేయాజుల భాస్కర కామేశ్వర శాస్త్రిగారు, శ్రీ కృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీలో తెలుగు భాషయందు రీడరుగా పనిచేయుచున్న ఔత్సాహిక కళాకారులు శ్రీ డా॥ బ్రహ్మానంద గారు, సుప్రసిద్ధ కథకులు శ్రీ అల్లక కేశవరావు భాగవతార్, ముఖారు ముఖ్యంగా కానవస్తున్నారు. శ్రీ బ్రహ్మానందగారు సుప్రసిద్ధ హరికథా కుటుంబంలో పుట్టిన పహజమైన కళాకారులు. వారు దీనిని “జానపద కళారూపం” గా పేర్కొన్నారు.

ఇక హరికథలో సాహిత్యానికి అగ్రస్థానమీయాలని, అది ఒక సాహితీ ప్రక్రియ అని అంగీకరించిన వారిలో పలువురు పండితులున్నారు. వారిలో ముఖ్యులు ఆచార్య శ్రీ యస్వీ. జోగరావుగారు (ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ తెలుగు శాఖలో ఆచార్యులు) ఆచార్య శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మగారు (మధుర కామరాజు విశ్వవిద్యాలయములో తెలుగు శాఖ అధ్యక్షులు) మున్నగువారు. వారి అభిప్రాయంతో ఏకీభవించినచో సామాజికునికి, కథకునికి మధ్య నిజమైన ఆలంబన సాహిత్యం. తాను చెప్పదలుచుకున్న ధర్మసూత్రాలను లేదా నైతిక విలువలను శ్రోతలకు అర్థం అయ్యేలా కథకుడు చెప్పవలెనంటే సాహిత్యానికి భాషతోడుగా చేసికొని చెప్పడం కంటే మరో మార్గం లేదు. కనుక సామాజికునకు కథకునకు పరస్పరావగాహన కలిగించేది సాహిత్యం మాత్రమే. కనుక హరికథలో సాహిత్యానికి అగ్రస్థానం ఇచ్చి తీరవలెను.

హరికథను సాహితీ ప్రక్రియగానే పేర్కొంటూ శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీ నారాయణగారు, “హరికథ అను ఏక పదము ఆంధ్ర సాహిత్యము నందు ప్రబంధాదుల వలె నేడు ఒక సాహితీ ప్రక్రియకు సంజ్ఞ. సాహిత్యము నందు ఏ ప్రక్రియయైనను సంపూర్ణ రక్షణములతో హితత్పంభవము కానేరదు. కొన్ని అంశములతో ప్రారంభమై క్రమముగా మరికొన్ని అంశములను సంతరించుకొని వికాసము చెంది స్థిరపడును”¹ అని వాక్రుచ్చారు. వీరి అభిప్రాయం కూడా ‘హరికథ’ను ఒక సాహితీ ప్రక్రియగానే విరూపించి చూపుతున్నది. కాలక్రమంలో ఈ ప్రక్రియ బహుళ ప్రచారమును పొంది నారాయణదాసుగారి కాలంలో గజారోహణ

1. శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ ‘నారాయణయము’ - పరిశోధన గ్రంథము పుట : 41

గౌరవాంసు, రాజస్వానాంసు, పండిత ప్రశంసలను పొంది నాటి నుండి ఒక సోహా తీ ప్రాణియగానే స్థిరుడై ఉన్నదని చెప్పడం వమంజనం.

ఇక హరికథలో చందోబద్ధమైన కవితవే కాక భావకవితవేమూ జానపద సోకడలూ కూడా చోటుచేసుకుంటాయనే విషయంలో ప్రశ్నపలికి సమాధాన రూపంగా నేను పేకరించిన వాచిలో ప్రముఖుల వివిధాభిప్రాయాలు కానపస్తున్నవి.

హరికథకుడు చెప్పే ఇతివృత్తాన్ని బట్టి కథలో వచ్చే పాత్రలను బట్టి అక్కడక్కడా భావకవితవే సోకడలూ, జానపద సోహా త్వపు వానవలూ కథలో చోటు చేసుకోవడంలో కచ్చితం. 1989లో తాడేపల్లి గూడెంలో ఆరిగిన సవిత్ర సప్తహంత్ శ్రీవతి పండితరాధ్యుల సాంబమూర్తి, గారి హరికథ విషయం జరిగింది. ఆ రోజు వారు 'కాలిదాసు' వెప్పారు. కాలిదాసు చెట్టుకొమ్మ నరకే నందర్పంలో వారు వాడినదంతా జానపద సోహా త్వమే. మమారు అరగంట సేపు శ్రోతలకు విసుగులేకుండా, కడుపార వివిష్ట కళ్ళ మూచుకుంటే విజంగ అలాంటి అనాగరికుడే మాట్లాడుతున్న భావాన్ని సామాజికుల హృదయాల్లో కలిగిస్తూ వారు చేసిన పాత్ర పోషణ అద్వితీయము, అత్యద్భుతము. ఏనాడో నా చిన్న వయసులో విన్న ఆ కథ ఈ నాటికీ నా గుండె లోతుల్లో పరింగా ఉండపోయింది. ఆనాటికీ "హరికథ ఇలా ఉండాలి." అనే అలోచన లేని నా మనస్సులో "ఇలా చెబితే హరికథ చాలా బాగుంటుంది." అనే ముద్ర మూతం చాలా బద్ధంగా నాటుకుంది. నాటి నభలో ఉన్నవారు సామాన్యులే కాదు, సామాన్యులూ ఉన్నారు. మువ్వపేద కథకులున్నారు. పండితులున్నారు. భాషాపరిజ్ఞానం కలిగిన ఇతరులు ఎందరో ఉన్నారు. అందరికీ సమపాళ్లలో అనందాన్ని పొందుగా చేసిన ఆనాటి హరికథ నా కన్నటికీ మరపు రాదు.

కనుక పాత్రానితి చేడకుండా హరికథలో భావ కవితవే, జానపద కవితవేల వినియోగం పందర్బానుసారంగా తగుమోతాదులో ఉండడం అవసరమని నా అభిప్రాయం. ఈ విషయంలో వలుపురు పండితుల అభిప్రాయాలను కూడా పరిశీలించడం ఎంతైనా అవసరం.

ఆచార్య శ్రీ యస్వీ. బోగరావుగారు తమ భావాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ "హరి కథలో జానపద సోహా త్వం ఉండడం వరకూ నమంజనమే కాని భావకవితవే అక్కరలేదని" అభిప్రాయపడ్డారు.

1. ఆచార్య శ్రీ యస్వీ. బోగరావుగారు ప్రస్తుతం నమరాసం

ఆచార్య శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణశర్మగారు తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ, “హరికథలో భావకవిత్వమూ, జానపద కవిత్వమూ - ఈ రెండూ అనవసరమే.

చందోబద్ధమైన కవిత్వమే హరికథలో సముచిత స్థానాన్ని కలిగి ఉండాలి.” అని వేర్కొన్నారు. వీరి అభిప్రాయంలో చందోబద్ధమైన కవిత్వమే హరికథకు సంప్రదాయం కావీ, భావ కవిత్వం, జానపద సాహిత్యాలు హరికథకు వణిపిందించినవి కావని ముఖ్యం వ్యవస్థాపించింది.

శ్రీ కృష్ణ దేవరాయ యూనివర్సిటీలో రీడరు శ్రీ డా॥ బ్రహ్మానందగారు, “హరికథలో జానపద సాహిత్యం ఉండడం మంచిదే కానీ భావకవిత్వము అనవసరమని వెబుతూ పాత్రోచితమైన విధంగా ఏకమైన కవిత్వాన్ని వాడుకున్నా వర్తాలేదు కానీ హరికథను కాలక్షేపంగా మార్చి, డబ్బుకోసం దాన్ని కొందరు మరీ దిగజార్చడం మాత్రంక్షమించరావినేరము” అని తమలో అంతర్గతంగా ఉన్న భావము కళాకారుడుగానూ, కళాభిమానిగానూ వారు వ్యక్తం చేశారు.

ప్రొద్దుటూరు వాస్తవ్యులు, సంగీత సాహిత్యంలో ఆచార్య వీరాన్ని అధిష్టించిన వారు, ప్రొద్దుటూరు మండల రెవెన్యూ అధికారులూ అయిన శ్రీ యస్. రాజన్నకవిగారు తమ అభిప్రాయాన్ని తెల్పుతూ “హరికథలో పాత్రలనుబట్టి సందర్భాన్నిబట్టి భావకవిత్వం ఉండవచ్చును. అలాగే రామాయణంలో గుహాదు మున్నగు పాత్రల యొక్క ఔచిత్య తగినట్లుగా జానపద సాహిత్యాన్ని కూడా హరికథలో ఉపయోగించడం వల్ల తప్పులేదు.” అని వేర్కొన్నారు. వీరి అభిప్రాయం ప్రకారం పాత్రోచిత్య భంగం రాకుండా, చందోబద్ధమైన కవిత్వంలో బాటు భావకవిత్వమూ జానపద సాహిత్యమూ కూడా హరికథలో ఉండవచ్చునని ప్రస్తుతమౌతున్నది.

సుప్రసిద్ధ హరికథకులూ, బహుముఖ పాండితీ వంశస్థులూ, శ్రీ బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మ భాగవతార్ తమ అభిప్రాయాన్ని వంపిస్తూ, “హరికథలో భావ కవిత్వం అనవసరం. కానీ కథలోని పాత్రలను బట్టి, ఔచిత్యానికి భంగం కలుగకుండా జానపద సాహిత్యాన్ని వినియోగించడంలో తప్పులేదు” అని వ్యక్తం చేశారు.

1. ఆచార్య శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణశర్మగారు ప్రశ్నావళి సమాధానం

2. ప్రశ్నావళి - డా॥ బ్రహ్మానంద - వర్సనర్ క్యూనికేషన్ 4.12.87

3. ప్రశ్నావళి - శ్రీ యస్. రాజన్న కవి - 28.11.87 - వర్సనర్ క్యూనికేషన్

4. బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మ 626.11.87 - వర్సనర్ క్యూనికేషన్

హరికథలో భావకవిత్వ ప్రవేశం కంటే జానపద సాహిత్య వినియోగానికే ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. కనుక జానపద సాహిత్యాన్ని వినియోగించడం సమంజసమేనని శ్రీ బుట్టవారి అభిప్రాయము.

ఇదే విషయంలో బహముఖ ప్రజ్ఞాశాలి, అటు తమిళ రాష్ట్రంలోను, ఇటు ఆంధ్రదేశంలోనూ సుప్రసిద్ధ కథకులుగా గుర్తింపబడి ప్రస్తుతం తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర వంగీతన్విత్య కళాశాలలో హరికథాచార్యులుగా పనిచేస్తున్న శ్రీ వంగల పట్టాభి భాగవతార్ తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ, “హరికథలో భాష ప్రవాహంతా ఉండవలెను. ఏకపాత్రాశ్రితమైన హరికథలో బహుపాత్రాభినయాలు ప్రదర్శించాలి. కనుక సామాజికులకు ముగు జవించనీయక, కథలోని పాత్రలకు ఔచిత్య భంగం కలుగకుండా అక్కడక్కడా సందర్భాన్ని సుసరించి భావకవిత్వమూ, జానపద సాహిత్యమూ ఉపయోగించడం ఎంతై నా అవసరం. అట్టి వై విధ్యం చూపించ గలిగిన వాడే హరికథ రసక బసమనోరంజనమై బాసెల్లుతుంది.”¹

కథకుడు పండిత పామర జనరంజకంగా తన కథను జయప్రదం గావించాలంటే అతడు ముందు మంచి వక్త అయ్యుండాలనియు, అటు పిమ్మట అన్ని రకాల ప్రజలను అట్టుకును ఎరంగా చందోబద్ధమైన కవిత్వంతోబాటు భావకవిత్వం జానపద సాహిత్యం కూడా వినియోగించాలనియు చెప్పిన శ్రీ వంగలవారి భావం ఇక్కడ స్పష్టమౌతుంది.

ఈ సందర్భంలోనే పెద్దలు శ్రీ అదిభట్ట వారాయణ రాసుగారి ప్రేయశిష్యులు, వంగీత సాహిత్యార్థ విష్ణులు, సుప్రసిద్ధ హరికథకులునైన హరికథా సార్వభౌమ శ్రీ పెమ్మరాజు రాజగోపాలరావు భాగవతార్ కూడా తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ “హరికథలో భావకవిత్వం అంతగా ప్రాధాన్యతను వహించక పోవచ్చును. కాని చందోబద్ధమైన కవిత్వం చాలా అవసరం. వధి పండిత సభగా గుర్తింపబడినపుడు తమని తాను మరచి పరికథకుడు తన పాండిత్యాన్ని తనువు మరిచి ప్రకటించి, పండిత ప్రశంసలు పొందుతాడు. అలాగే వధి పామరజనులతోనే నిండినదని భావించునపుడు తన ఉనికికి భంగం కలుగకుండా, తన స్థాయిని దిగజారునీయక, కథలోని పాత్రల యొక్క ఔచిత్యానికి భంగం కలుగ కుండా జానపద సాహిత్యాన్ని ఎంతగా ఉపయోగించ గలిగితే అట్టి వధిలో అంతగానూ రాణిస్తాడు, హరికథకుడు” అని వర్ణిస్తారు.

1. ప్రస్తావన - శ్రీ వంగల పట్టాభి భాగవతార్ - హర్షనాథ్ బియ్యవకిమ్

పైన పేర్కొనబడిన అభిప్రాయాలను పరిశీలిస్తే హరికథలో చందోబద్ధమైన పద్య కవిత్వంతోబాటు గేయ, జానపద సాహిత్యాలను వాడుకున్నప్పుడు ఆ హరికథ అన్ని రకాల హంగులూ కలిగి పండిత పామర జనరంజకమై శోభిల్లుతుందని కెప్పడం సమంజసం. ఈ సందర్భంలో “హరికథ పండితుల కొరకు మూలమే కాదు పామరులకు కూడా బోధపడేలా ఉండాలి” అని చెప్పిన శ్రీ నారాయణ దాసుగారి పలుకులు అక్షరాలా నిజమనిపిస్తుంది.

కథకుడు సంగీత సాహిత్యాల్లో ఎంతగా పారంముట్టినా వాటిని సమస్తాల్లో సభానురంజకంగా హరికథలో ఉపయోగించిన నాడే ఆ కథ రక్తి కడుతుంది. అప్పుడే ఆబాలగోపాలం ఆ హరికథా సుధా రసాన్ని గ్రోలి పరవశించి పోతారు.

శ్రీ నారాయణ దాసుగారి సాహితీ విధానాన్ని పేర్కొంటూ ఒక సందర్భంలో శ్రీ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షిత దాసుగారు, “శ్రీ నారాయణ దాసుగారి లోకని కథా సందర్భమున కన్పట్టు పాత్రలకు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి, పథానదుల నన్నిడిలో సాక్షాత్కరింప జేస్తుంది. వారి కవిత్వం వైరభీరితి. సుగమంగా ప్రపారభరితమై పండిత పామర రంజకంగా ఉంటుంది.”¹ అని పేర్కొన్నారు. ఏ కథ అయినా పండిత పామరులను సమంగా ఆకర్షించగలిగిన నాడే అది రాణిస్తుంది.

ఇలా తరచుకుంటూ పోతే రాముడు జటాయువును గౌరవించెను. కోతిని కులదేవత వనెను, గుహాడు, శబరి వంటి అటవికుల నాదరించెను. కమక మనం కూడా రామరాజ్యంలో పలె నంతోష సంరంభాలతో జీవన యాత్ర సాగించామంటే రాముని వంటి నహనం మనకూ కావాలి. అవి సంఘానికి ఒక విధమైన సందేశాన్ని యిస్తాడు కథకుడు. ఆ రామాయణంలోని పాత్రల ద్వారా సామాజికుల్లో నైతిక విలువలను, పెంచి తద్వారా సామాజిక వ్రయోజనాన్ని హరికథకుడు సాధించగలుగుతున్నాడు.

ఇక భారత గాథల్లో ధర్మరాజు అజాతశత్రుత్వం, పాండవుల వితరనియమాలు, మున్నగు వాటి ద్వారా ప్రజల్లో ఉన్నలమైన విలువలను పెంపొందిస్తాడు. ధర్మరాజు కుల్కిని కూడా స్వర్గానికి రానివ్వాలని అన్నాడు. కమక మనం కూడా సోచివారిని ప్రేమించి, సంఘాన్ని స్వర్గంగా మూర్చుకోవాలన్న తలంపు విన్నవానికి కలిగిన వాడు కథకుడు తన హాతికథ ద్వారా సామాజిక స్పృహను కలిగించాడనేది స్పష్టం అవుతుంది.

సంగీతంతో హరికథకుగల సంబంధం

“వ్యాసానై గురు చర్యయా మృదుగిరా వాల్మీక జన్మామునిః

వైరాగ్యే ఖక ఏవ భక్తి విషయే ప్రహ్లాద ఏవ స్వయం

బ్రహ్మనారద ఏవచ ప్రతిమయో సాహిత్య సంగీతయోః

యోరామామృతసాన విర్జిత జీవంతం త్యాగరాజంభజే”

మరువేదచర్య చేయుటచేత వ్యాసులో, మృదువుగా పలుకుటచేత వాల్మీకియో, వైరాగ్యమునందు ఖకమనార్పియో, భక్తి విషయమున స్వయం ప్రహ్లాదుడో, సాహిత్య సాహిత్య సంగీత జ్ఞానమును బట్టి బ్రహ్మనారదులో రామనామామృత సానము చేయుట చేత శివుని పై తము విర్జితుని చేసినాడో అట్టి త్యాగరాజును భజింతును.”

వేయి భక్తుగ్రేవరుడగు త్యాగరాజస్వామిని గూర్చి వెలువరించిన అమృతోక్తులు పైమొదహరించబడిన క్లృకల సంగీతం, సాహిత్యం, భక్తి ఈ మూడింటిలోను ఎక్కిముడి రామనామామృత సానమునర్చి తరించిన వాడు శ్రీ త్యాగరాజు.

“అపాత మరుగం” గా అనేకులచే ప్రస్తుతించబడిన వాక్యస్వరూపమైన సంగీతం రేఖాంభాసిపరిధులు అతిక్రమించి నిత్యనూతనంగా తేజస్వరూపమై అజరామరంగా ఉంటుందన్నది నిర్వివారాంశం.

ఒక వ్యక్తి జీవిత పరమార్థాన్ని గ్రహించి, తన రక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి మార్గాలు అవంతం. అలాంటి మార్గాలలో సంగీతంతో భక్తిని చేర్చి భగవన్నామస్మరణ చేయడం ద్వారా తరించు దివ్యపురుషులు ఎందరో. భక్తిసహితమైన సంగీతం వ్యాయాన్యాయ విచక్షణ కలిగిస్తుందని నమ్మినవారూ అనేకులున్నారు. ఇదే మొదటి శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి ఒక కీర్తనలో కూడా స్పష్టపరిచారు.

“శృంగి ప్పుడు, సామమంతుడు, అగమ్ముడు, మతంగుడు భక్తి సంగీతం వల్ల పుట్టేటాయ్యారు. భక్తి సహితమైన సంగీతం వ్యాయాన్యాయ విచక్షణ జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంది. జగద్విద్యుత్వం తెలియపరుస్తుంది. కామక్రొధాదుల వంటి శత్రువులను జయించే సాధు మూతాన్ని పొందిస్తుంది. భక్తిలేని సంగీతం దుర్మార్గం. కాబట్టి జ్ఞానాత్మక వ్యవహారించు & మనసా!” అని తనను తానే శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి

1. త్యాగరాజు - అమ్మ, 1967 పుట - 8 వారానెల వెలువడిన భాగవతార్

2. త్యాగరాజు సంగీత కీర్తన ద్వారాగా - సంగీత జ్ఞానం

ఆచార్య శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణశర్మగారు తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ “హరికథలో భావకవిత్వమూ, జానపద కవిత్వమూ - ఈ రెండూ అనవసరం.

చందోబద్ధమైన కవిత్వమే హరికథలో సముచిత స్థానాన్ని కలిగి ఉండాలి.” అని పేర్కొన్నారు. వీరి అభిప్రాయంలో చందోబద్ధమైన కవిత్వమే హరికథకు సామర్థ్యం కావాలి, భావ కవిత్వం, జానపద సాహిత్యాలు హరికథకు వలంబించివచ్చి కావాలి అని స్పష్టమౌతుంది.

శ్రీ కృష్ణ దేవరాయ యూనివర్సిటీలో రీడరు శ్రీ డా॥ బ్రహ్మానందగారు, “హరికథలో జానపద సాహిత్యం ఉండడం మంచిదే కానీ భావకవిత్వమూ అనవసరమని చెబుతూ పాత్రోచితమైన విధంగా వీరకమైన కవిత్వాన్ని వాడుకున్నా వర్తలేదు కానీ హరికథను కాలక్షేపంగా మార్చి, డబ్బుకోసం దాన్ని కొందరు మరీ దిగజార్చడం మాత్రం క్షమించరాని నేరము” అని తమలో అంతర్గతంగా ఉన్న భావము కలకారుడుగానూ, కళాభిమానిగానూ వారు వ్యక్తం చేశారు.

ప్రొద్దుటూరు వాస్తవ్యులు, సంగీత సాహిత్యంలో ఆచార్య వీరాన్ని అధిష్టించిన వారు, ప్రొద్దుటూరు మండలి రెవెన్యూ అధికారులూ అయిన శ్రీ యస్. రాజన్నకవిగారు తమ అభిప్రాయాన్ని తెల్పుతూ “హరికథలో పాత్రలను బట్టి నందర్నాన్ని బట్టి భావకవిత్వం ఉండవచ్చును. అలాగే రామాయణంలో గుహాదు మున్నగు పాత్రల యొక్క ఔచిత్య తగినట్లుగా జానపద సాహిత్యాన్ని కూడా హరికథలో ఉపయోగించడం వల్ల తప్పులేదు.” అని పేర్కొన్నారు. వీరి అభిప్రాయం ప్రకారం పాత్రోచితకే భంగం రాకుండా, చందోబద్ధమైన కవిత్వంతో బాటు భావకవిత్వమూ జానపద సాహిత్యమూ కూడా హరికథలో ఉండవచ్చునని ప్రస్తుతమౌతున్నది.

సుప్రసిద్ధ హరికథకులూ, బహుముఖ పాండితీ సంపన్నులూ, శ్రీ బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మ భాగవతార్ తమ అభిప్రాయాన్ని పంపిస్తూ, “హరికథలో భావ కవిత్వం అనవసరం. కానీ కథలోని పాత్రలను బట్టి, ఔచిత్యానికి భంగం కలుగకుండా జానపద సాహిత్యాన్ని ఉపయోగించడంలో తప్పులేదు” అని వ్యక్తం చేశారు.

1. ఆచార్య శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణశర్మగారు ప్రశ్నావళికి సమాధానం

2. ప్రశ్నావళి - డా॥ బ్రహ్మానంద - వర్సనర్ కమ్యూనికేషన్ 4.12.87

3. ప్రశ్నావళి - శ్రీ యస్. రాజన్న కవి - 28.11.87 - వర్సనర్ కమ్యూనికేషన్

4. బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మ 626.11.87 - వర్సనర్ కమ్యూనికేషన్

హరికథలో భావకవిత్వ ప్రవేశం కంటే జానపద సాహిత్య వినియోగానికే ఎక్కువ అవకాశం ఉంటాయి. కనుక జానపద సాహిత్యాన్ని వినియోగించడం సమంజసమేనని శ్రీ బుల్లవారి అభిప్రాయము.

ఇదే విషయంలో దహముని ప్రజ్ఞాశాలి, అటు తమిళ రాష్ట్రంలోను, ఇటు ఆంధ్రదేశంలోనూ ముద్రసిద్ధ కథకులుగా గుర్తింపబడి ప్రస్తుతం తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర నంగీత వ్యత్య కళాశాలలో హరికథాచార్యులుగా పనిచేస్తున్న శ్రీ వంగల వట్టారి భాగదూర్ తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ, "హరికథలో భాష ప్రవాహంతో ఉండవలెను. ఏకపాత్రాశ్రితమైన హరికథలో దహపాత్రాభినయాలు ప్రదర్శించాక కనుక సామాజికులకు ముగు జవించనీయక, కథలోని పాత్రలకు ఔచిత్య భంగం కలుగకుండా అక్కడక్కడా వందర్యాన్ననుసరించి భావకవిత్వమూ, జానపద సాహిత్యమూ ఉపయోగించడం ఎంతైనా అవసరం. అట్టి వై విధ్యం చూపించ గలిగిన నాడే హరికథ యొక జనమనోరంజనమై భాసిల్లుతుంది."1

కథకుడు పెండిత పామర జనరంజకంగా తన కథను జయప్రదం గావించాలంటే అతడు ముందు మంచి పక్ష ఆయుధంధారివియు, అటు పిమ్మట అన్ని రకాల ప్రజలను అత్యుత్తమ విధంగా చంపే బద్ధమైన కవిత్వంతోబాటు భావకవిత్వం జానపద సాహిత్యం కూడా వినియోగించాలనియు చెప్పిన శ్రీ వంగలవారి భావం ఇక్కడ స్పష్టమౌతుంది.

ఈ విషయంలోనే పెద్దలు శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారి ప్రయశిష్యులు, నంగీత సాహిత్యల్లో విష్ణుకులు, ముద్రసిద్ధ హరికథకులునైన హరికథా సార్వభౌమ శ్రీ పెమ్మరాజు రాజగోపాలరావు భాగదూర్ కూడా తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ "హరికథలో భావకవిత్వం అంతగా ప్రాధాన్యతను పోషించక పోవచ్చును. కాని చంపే బద్ధమైన కవిత్వం చాలా అవసరం. పథ పెండిత సభగా గుర్తింపబడినప్పుడు తమ తామ మరలని హరికథకుడు తన పాండిత్యాన్ని తనువు మరిచి ప్రకటించి, పెండిత ప్రశంసకు స్వాతుడౌతాడు. అలాగే పథ పామరజనులతోనే నిండినదని భావించినప్పుడు తన ఉపేక్ష భంగం కలుగకుండా, తన స్థాయిని దీగజారవీయక, కథలోని పాత్రల యొక్క ఔచిత్యానికి భంగం కలుగ కుండా జానపద సాహిత్యాన్ని ఎంతో ఉపయోగించ గలిగితే అట్టి పథలో అంతగానూ రాణిస్తాడు, హరికథకుడు" అని పేర్కొన్నారు.

1. ప్రస్తావన - శ్రీ వంగల వట్టారి భాగదూర్ - వర్సనర్ క్యూనికేషన్

పైన పేర్కొనబడిన అభిప్రాయాలను పరిశీలిస్తే హరికథలో చందోబద్ధమైన పద్య కవిత్వంతోబాటు గేయ, జానపద సాహిత్యాలను వాడుకున్నప్పుడు ఆ హరికథ అన్ని రకాల హంగులూ కలిగి పండిత పామరజనరంజకమై శోభిల్లుతుందని చెప్పడం సమంజసం. ఈ సందర్భంలో “హరికథ పండితుల కొరకు మాత్రమే కాదు పామరులకు కూడా బోధపడేలా ఉండాలి” అని చెప్పిన శ్రీ నారాయణ దాసుగారి పలుకులు అక్షరాలా నిజమనిపిస్తుంది.

కథకుడు సంగీత సాహిత్యాల్లో ఎంతగా పారంముట్టినా వాటిని నమస్తేళ్లలో సభానురంజకంగా హరికథలో ఉపయోగించిన నాడే ఆ కథ రక్తి కడుతుంది. అప్పుడే ఆబాలగోపాలం ఆ హరికథా సుధా రసాన్ని గ్రోలి పరవశించి పోతారు.

శ్రీ నారాయణ దాసుగారి సాహితీ విధానాన్ని పేర్కొంటూ ఒక సందర్భంలో శ్రీ పెద్దింకి సూర్యనారాయణ దీక్షిత దాసుగారు, “శ్రీ నారాయణ దాసుగారి జీవిత కథా సందర్భమున కన్నట్టు పాత్రలకు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి, సభానదుల నన్నిదిలో సాక్షాత్కరింప జేస్తుంది. వారి కవిత్వం వైదర్భీరీతి. సుగమంగా ప్రపారభరితమై పండిత పామర రంజకంగా ఉంటుంది.”¹ అని పేర్కొన్నారు. ఏ కథ అయినా పండిత పామరులను సమంగా ఆకర్షించగలిగిన నాడే అది రాణిస్తుంది.

ఇలా తరచుకుంటూ పోతే రాముడు జటాయువును గొరవించెను. కోతిని కురిదేవత వనెను, గుహాడు, శబరి వంటి అటవికుల నాదరించెను. కమక మనం కూడా రామరాజ్యంలో వలె సంతోష సందంభాలలో జీవన యాత్ర సాగించామంటే రాముని వంటి సహనం మనకూ కావాలి. అవి సంఘానికి ఒక విధమైన సందేశాన్ని యిస్తాడు కథకుడు. ఆ రామాయణంలోని పాత్రల ద్వారా సామాజికుల్లో నైతిక విలువలను, పెంచి తద్వారా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని హరికథకుడు సాధించగలుగుతున్నాడు.

ఇక భారత గాథల్లో ధర్మరాజు అజానాత్మ్యం, పాండవుల పీడినియమాలు, మున్నగు వాటి ద్వారా ప్రజల్లో ఉన్నట్లమైన విలువలను పెంపొందిస్తాడు. ధర్మరాజు కుల్కిను కూడా స్వర్గానికి రానివ్వాలని అన్నాడు. కమక మనం కూడా సాటివారిని ప్రేమించి, సంఘాన్ని స్వర్గంగా మార్చుకోవాలన్న తలంపు విప్పవారికే కలిగిన నాడు కథకుడు తన హరికథ ద్వారా సామాజిక స్పృహను కలిగించాడనేది స్పష్టం అవుతుంది.

పంగీతంతో హరికథకుగల సంబంధం

“వ్యాసానై గమ తర్కయా మృదుగిరా వాల్మీక జన్మాముని
నైరాగ్యే తక ఏవ భక్తి విషయే ప్రహ్లాద ఏవ స్వయం
బ్రహ్మనారద ఏవచ ప్రతిమయో సాహిత్య పంగీతయో
యోరామామృతసాన విర్జిత జీవంతం త్యాగరాజంభజే”

మరువేదతర్క చేయుటచేత వ్యాసులో, మృదువుగా పలుకుటచేత వాల్మీకియో, నైరాగ్యమువందు తకమువారియో, భక్తి విషయమున స్వయం ప్రహ్లాదుడో, సాహిత్య పంగీత జ్ఞానమును బట్టి బ్రహ్మనారదులో రామనామామృత సానము చేయుట చేత శివుని పై తము విర్జితుని చేసినాడో అట్టి త్యాగరాజును భజింతును.”

చేయి భక్తిగ్రహుడగు త్యాగరాజస్వామిని గూర్చి వెలువరించిన అమృతోక్తులు పైపాదూరించబడిన క్లకం, పంగీతం, సాహిత్యం, భక్తి ఈ మూడింటితోను విజ్ఞానముల్ని రామనామామృత సానమువర్చి తరించిన వాడు శ్రీ త్యాగరాజు.

“అసాత మధురం” గా అనేకులచే ప్రస్తుతించబడిన వాక్యస్వరూపమైన పంగీతం తేజాం భాషాపరిధులు అతిక్రమించి నిత్యసూతనంగా తేజస్వరూపమై అజరామరంగా ఉంటుందన్నది విశ్వవారాంశం.

ఒక వ్యక్తి జీవిత పరమార్థాన్ని గ్రహించి, తన లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి మార్గాలు అవంతం అలాంటి మార్గాలలో పంగీతంతో భక్తిని చేర్చి భగవన్నామస్మరణ చేయడం ద్వారా తరించు దివ్యపురుషులు ఎందరో. భక్తిసహితమైన పంగీతం వ్యాయావ్యాయ విచక్షణ కలిగిస్తుందని నమ్మినవారూ అనేకులున్నారు. ఇదే విషయాన్ని శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి ఒక కీర్తనలో కూడా స్పష్టపరిచారు.

“భృగి శివుడు, నామమంచుడు, ఆగమ్యుడు, మతంగుడు భక్తి పంగీతం వల్ల పునీతులయ్యారు. భక్తి సహితమైన పంగీతం వ్యాయావ్యాయ విచక్షణ జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంది. జగద్విద్యార్యం తెలియపరుస్తుంది. కామక్రొధాదుల వంటి శత్రువులను జయించే సాధన మౌలాన్నివిధిస్తుంది. భక్తిలేని పంగీతం దుర్మార్గం. కాబట్టి త్యాగరాజు స్వరూపిని 1 మనసా² అని తనను తానే శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి

1. అలృత - అమృత, 1887 పుట - 8 వారానామ సంకలనముల భాగవతార్

2. త్యాగరాజు ఎనిమిది క్లు ద్వారాగాం - పంగీత జ్ఞానం

హెచ్చరించుకున్నారు. కనుక భగవంతుని చేరడానికి సంగీతం ఒక మార్గం కాగా భక్తితో కూడిన సంగీతం భగవన్నాల్లాన్ని మరింత సుగమం చేస్తుందని చెప్పడానికి గతించిన కాలం నుండి ఎన్నో ఉదాహరణలు మనకు లభిస్తాయి.

“శిశుర్వేత్తి పశుర్వేత్తి వేత్తి గానరసం ఫణి” అను ప్రమాణంచే మానవులనే కాక శిశు పశుపక్ష్యాదులను పై తం ఆనంద సాగరంలో ఓలలాడించగల మాహత్తర శక్తి ఒక్క సంగీతానికుందని చెప్పడం అతిశయం కాదు. కనుకనే ఈ సంగీత రసాస్వాదన చేత కొందరు ఈ ప్రపంచాన్నే మరచి అమందానంద కందళిత హృదయారవిందులై సంగీతామృత సరస్సులలో ఓలలాడడం జరుగుతుంది. ఉత్తమ సంస్కార విశిష్టులైన కొందరికి ఈ సంగీత కళాపాసన యోగ సాధనంగా పరిణమించి, తరణోపాయాన్ని చూపించడం కూడా జరిగింది. భక్తితో సంగీతాన్ని ఆలపించి, సంగీత లోకాన్ని పాలించి, లాలించి, స్వర రాగ సుమహారాలతో సంగీత భారతిని సేవించి, అలరించిన మహానుభావులెందరో మనకుదాహరణలై మిగిలారు. మానవ హృదయాన్ని స్పృశించి, బుద్ధి నునిశితం చేసి, జీవితమున సంస్కృతిని నిలువరింప జాలిన లలిత కళలలో సంగీతానికొక విశిష్ట స్థానమున్నది. భాషల ఎల్లరిన్నింటిని దాటి, ఒక విరిక్షణమైన భావ శబలతను సంతరించు కున్నది సంగీతం.

ఈ విధంగా మానవుని మానసికార్థ్యానికి కారణమైన సంగీతం అనేక మంది పండిత ప్రకాండులచేత ప్రశంసించబడింది. మానవునికి బుద్ధి వికాసాన్ని, జ్ఞానాన్ని అందించేవి కళలని పేర్కొంటూ శ్రీ యల్లా ప్రగడ వేంకట నారాయణ శర్మగారు, “సంగీత శాస్త్రమునునది తక్కిన వాటన్నిటికంటెను సర్వసంపూర్ణమైనదిగా అంగీకరింపబడియుండినది. ఇతరములగునట్టి శాస్త్రములన్నియు మానవుని యొక్క బుద్ధిని వికసంప జేయుచున్నవి. సంగీత సృత్యములనునవి మానవుని యొక్క మానసిక ఆనందమును చేకూర్చుచున్నవి. ఇవి రెండును మానవునికి ఆత్మానందమును కలుగజేసి, భక్తి ప్రపత్తులను, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాభివృద్ధిని పొందజేసి, మానవుని భగవంతుని లోనికి తిరిగి పొందించి ముక్తిని కలుగజేయుచున్నవి.”¹ అని జీవన్ముక్తికి సంగీతం ప్రబల సాధనంగా వారు పేర్కొన్నారు.

సృష్టి చైతన్యంతో పెనవేసుకొని, కాలగమనంతో కలిసిపోయి, గంభీరంగా అనంతంగా, విస్తృతమై సాగేది సంగీతం. సంస్కృతమైన ఒక కళాప్రస్థ ఆత్మ నుండిజాలువారి, వేరొక సహృదయుడైన శ్రోతవలన ఆనందవింపబడి, అందరి

1. యల్లాప్రగడ వేంకట నారాయణ శర్మ - నాట్యకళ - భారతీయ సంగీత సృత్య కళలు - పు.

మూఢభావమంతర్వార రూపందాన్ని పొందజేస్తుంది సంగీతం. జీవితాంతర్నిహిత మైక్య కూడా నమూదీపనమే భావుకుడగు సంగీత సాహిత్య కళావేత్త యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం.

పెద్దకీచూర్వం చైతన్యరూపమై, అంధకారబంధురమై యున్న ప్రకృతి నుండి తయరయ్యే కాలాహాని కీకురింపు వలన ఉద్భూతములైన భూతముల ప్రేరణ నందుకొనికవనక్రమంగా చైతన్యము, నాదము, వర్ణము, రూపము నలవరించుకొన్న విభాతి భావ, రాగ, తాళ, విరిసితమై సంగీతమైనదని ప్రాజ్ఞుల అభిప్రాయం.¹

సంగీతకళావిభాతిరూప సంగీతం మానవుని హృదయపు లోతుల్లోనికి శీఘ్రంగా చొచ్చుకొని వెళ్లి, అతని అంతరాంతరాంత్రాల్లో నిద్రాణమై యున్న అనంద, రసాన్ని ఉద్బోధిస్తుంది. ద్విసంభూతికే తెస్తుంది ఈ రకమైన సంగీత రసానుభూతిని పొందిన వ్యక్తి తనలో తాండు మాడే అహంకారాన్ని పూర్తిగా త్యజిస్తాడు. అతనిలో మతమమడియింపు ప్రేమ భావం పెల్లడికే వెళ్ళిపోతుంది, అనంతమై, ఆత్మకల్యాణంతో తాను వెళ్ళకల్యాణానికి కూడా ఆలంబనగా విరిసెల్లుతుందని చెప్పడం అత్యుక్తం కాదు.

ఈ సంగీత కళ కళాబాధి కాదని చెప్పడానికి ఉదాహరణగా “సంగీతమును త్యజించినచుగా మేకొని దవ్యజేవులైన వారిలో ప్రథములు నారదుడు, తుంబురుడు, అంబునీయుడు, తావణుడు మున్నగువారు. ద్వావరంలో భగవానుడే స్వయంగా నాదకా ప్రవృత్తి, ద్రవ్య ఆధ్యాత్మకుడుగా, సంగీత కళాప్రాశస్త్యాన్ని విరూపించాడు.”² అని చెప్పబడిన వాక్యాలను మనం గమనించవచ్చు.

మన సంగీత కళానవంశి అవాదిగా తనలో ఏమాతన సామ్రాజ్యాధిపతియై మృత్యువును అణింపు చేసుకుంటూ, సర్వాంగ మందరంగా ప్రవహిస్తోంది. ప్రజాసాక్షులైన కళాప్రవృత్తి వ్యజవాత్మక కళా ఖండాల్ని తనలో ఆకళించుకుంటూ వారిచే కూర్చుండిన మగింధయుత పుష్పహారాన్ని తన కంఠ నీమలో అలంకరించుకుంటూ సంగీత కళాధీరవన విత్యమాతవంగా ప్రకాశిస్తుంది. కర్ణాటక సంగీత సామ్రాజ్యం మొత్తంగా భక్తి ఆధ్యాత్మిక తత్త్వాలమీద ఆధారపడి ఉంది. ఇది మహారాత్మమైంది. వేదాంతమూ, భక్తి శృంగారమూ, దీవిలో ఆవివాభావంగా వెలుగుతోంది ఉన్నాయి. సంగీతం మనకు ప్రసాదించేది క్షణికానందాన్ని కాదు. శాశ్వతమైన అలోకానందాన్ని ఇది భోగలాంసకులకు నస్తున్న కావు. సద్బ్రాహ్మయుతభక్తి

1. నాట్యకళ - సాహిత్యం - 1963 - అక్టోబరు, 2. సాహిత్యం - 1964 అక్టోబరు

తన్మయత్వాలను కలిగిస్తుంది. కనుకనే సంగీతానికి గల శక్తి కళలలో మరొక దానికి లేదని విజ్ఞులు విన్నవించారు. సంగీతంతో సాధించలేనిది ఏదీ లేదని నిరూపించారు.

ఇదే విషయాన్ని సంగీత స్వభావము అను శీర్షిక క్రింద 'ససంత' గారు అతివిపులంగా చక్కవి ఆధారాలతో మనకందించారు.

*"Music hath charms to soothe a savage breast
To Soften rocks or bend a knotted oak"*

అవి కాంగ్రెవ్ (Congreve) అను కవి "The Mourning birds" (Con) లో వ్రాశాడు. అంతేగాక షేక్స్పియర్ తన నాటకంలో ఇలా వర్ణించాడు.

*"Orphons with his lute made trees
And the mountain tops that freeze,
Bow themselves when he did sing:
To his music plants and flowers,
Ever sprung as sun and showers;
There had made a lasting spring"*

దీనిని బట్టి ప్రకృతి గానములకు గల నన్నిహిత సంబంధము వ్యక్తమౌతున్నది. రాగ రయ, భావ, రక్తి, భక్తియుతమైన గానము ప్రకృతిని నయితము చేరినవే చేసినది. అరటిపండ్లను వృద్ధి పొందించినది.

(Musically treated Bananas at Kuttiam Tanjore Dt., Reported on December 24, 1962) భైరవి రాగాలాపనమున తీవ్ర జ్వరము మిరారణమైనట్లును, మార్క్సోన్ రాగమున సంతోషము కలిగినట్లును, జమ్మా నుండి ఆయుర్వేద కళాశాల ప్రధానాచార్యులు 8.9.1962 తేదీన ప్రకటించినారు. చారుకేళి గానమున పరిపంబ అధికమైనట్లు శ్రీ కుంభకోణం రాజమాణిక్యం పిల్లెగారు వీరి పరిశోధన ఫలితములను ప్రకటించారు. పక్షుల కూతలలో, జంతువుల అరుపులలో సుస్వర ధ్వనులు తాము వివినట్లు శ్రీ ఓంకార నాథ్, తాకూర్, ఆచార్య కనడ, శతగోపన్ గారలు గత సంవత్సరము మద్రాసు మ్యూజిక్ అకాడమీ విద్యద్గోష్ఠిలో ధ్రువపరిచారు.¹ అవి అతివిపరంగా సంగీతం యొక్క అధికృత అనేక ఉదాహరణలు, ఆధారాలతో సహా అందించబడి, దాని ఔన్నత్యం చాల బడింది.

పై వానిని పరిశీలించినచో ప్రకృతికి, గానానికి ఎంతో నన్నిహితత్వము కలదని చెప్పడం నిర్వివాదాంశం. ఇదే విషయాన్ని శ్రీ రాధాకృష్ణ నండుకువి మాటల్లో స్పృశించే, "ఎచ్చట సుస్వర గానము రోపించునో, అచ్చట దేహము, మనసు

1. "ససంతగాడు" - 'సంగీత స్వభావము' - వా.క. 1964 పే. 91 పుట 4

అత్యంత వృందనముండదు. ఎవ్వల సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మికతలు మనము
అవ్వల వాగవికత మనజాందు." ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే నియమబద్ధమై
విశ్మయమై విశ్రాంతమై, భక్తియుతమైన గాంధర్వ గానం లోకకల్యాణాన్ని చేకూరుస్తుంది.

సంగీత ప్రభావం మానవుల మీదే కాకుండా జంతువుల మీద, చివరకు చెట్లమీద
మొక్కిరిమిద కూడా ఉంటుందని శాస్త్రజ్ఞులు ఋజువు చేశారు. ఒక్కోరకపు
సంగీతానికి ఆవులు మొరంగు జంతువులు ఎక్కువ పాలిస్తాయని, పంటలు
ఎక్కువగా పండుతాయని అనేక పరిశోధనలు వెల్లడి చేశాయి. సంగీతమనేది
ధ్వనిజాతం. ధ్వని అనేది ప్రకృతి సీదల కాబట్టి దాని ప్రభావం హెచ్చుగానో,
తక్కుగానో అనేక జీవరాసుల మీద ఉండడం సహజమే.

గానమనేది రాళ్లను కరగించడం, మెట్లను చిగురింపజేయడం అనే విషయాలు
అట్లుంచుకుంటే ప్రత్యక్షంలో మన మనసులను ఉర్రూతలూగిస్తుంది. ఎట్టి
సాహిత్యం వంటి వ్యాయమైనను కమ్మని గానం వింటే పులకించి ద్రవించి
తుప్పుడు. ఎట్టివాటికైనా పచ్చదయునిగా చేయగలగ్గి సంగీతానికున్నది. అట్టి
సంగీతానికి చెక్కిన సాహిత్యం తోడైతే చెఱకుపకు పండువండినట్లే భావిం
పచ్చును సంగీతంలో సాహిత్యాన్ని జోడించడంలో గల తాత్పర్యాన్ని తరతరాలకు
మరువరాదు. గానకళ సాహిత్యంతో కలిసి సంచుంలో ఎట్టి పరిణామాన్నైనా
పొదిస్తుంది. నైతిక విలువల్ని సమాజంలో తీర్చిదిద్దుతుంది. ఎంతటి కఠిన
కష్టాలు కూడా దీనితో సమాధము కాలేవు. మానసిక పరిణామం పల్లగాని వ్యక్తి
కార్యోన్ముఖుడు కాలేదు. అట్టి మానసిక పరివర్తన సంగీతం పల్ల తప్పక సీద్దిస్తుంది.

కళ అనేది విత్య నైతన్యవంతము. ఎదుగా బొదుగా లేకుండా ఒకేమాదిరిగా
అది నిలిచి ఉండదు. ఈ విధమైన నైతన్యంతో అరిరారుతూ, ఎప్పటికప్పుడు
మారుతూ తన రీతులను తనలో విముద్దుకుంటూ, విత్య పరిపుష్టిని పొందినపుడే
ని కళయినా కాగిస్తుంది. అలా కాని ఎడల కొంత కాలమునకది నశించిపోయే
ప్రమాదముంది. దేశకాల పరిస్థితులు కళలపై తప్పక తమ ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి.
వాటిని తనలో ఇముద్దుకొని మానవుని వ్యాయపు లోతులను స్పృశించ గలిగినదే
విజయవంత కళనిమించుకుంటుంది.

అట్టి విశిష్ట గుణ సంపత్తి కలిగిన ఈ సంగీతానికి ఆధ్యాత్మిక కళాసంపదగా విజ్ఞాన
వేదమునందు వారికలా ప్రక్రయలో ఎట్టి స్థానమున్నదో పరిశీలిద్దాం.

వారికలా తృతీయక ఎదుసమ్మేళనము. అనగా నృత్యగానయోగితము.

ముఖ్యముగా సంగీత సాహిత్య నమ్మేటనం. హరికథకుడు తన కథలోని సన్నివేశాలను శ్రోతల హృదయాలకు హత్తుకొనేలా చెప్పడానికి ఈ పద్ధతీతం ఒక మహత్తర సాధనం. శృంగార, భీభత్స, కరుణ, హాస్యరసాలను కథకుడు కేవలం తన సంగీత ధ్వారా శ్రోతల మనసుకు సూటిగా నాటుకొనేలా చేయగలడు. కథకుడు తాను హరికథ ద్వారా సాధించదల్చుకున్న ప్రయోజనంలో సగ భాగాన్ని సంగీతం ద్వారానే సాధించగలడని చెప్పడంలో ఎంతైనా వాస్తవముంది. పాలుత్రావే అమాయకపు పాప, గడ్డి తినే పశువు, గాలిమేసి విషం గ్రక్కే పాము ఇవన్నీ సంగీత మధాక్షతి లొంగిపోవడం అందరికీ తెలిసిన సగ్న సత్యం. సంగీత మాధురి సర్వజన మనోరంజకము, దేహరోగ్య దాయకము. అవి నవీన శాస్త్రజ్ఞుల అనుభవ నిర్ణయ పీఠాంతం. మానసిక రుగ్మతలకిది మత్తు మందు.

“శైలి ఏదైనా శ్రుతివక్తంగా, రయబద్ధంగా, రాగభావయుతంగా మనసునకు ఆహ్లాదంగా ఉండేదే సంగీతం.”¹ అని చెప్పిన శ్రీ మూలక చిన సత్యనారాయణగారి పలుకులు సంగీతం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

హరికథా ప్రక్రియ యందు సంగీతమొక సహాయాంగం. ఇది కథకు తుష్టి పుష్టులపందించుబలవత్తర సహకారి. జనరంజకత్వగుణ సంపన్నమైనది. కథాప్రవచన సామర్థ్యమెంత ఉన్ననూ కంఠమాధుర్యయుక్తమగు గానము లేకున్న ఎడల కథాగాన శబ్దమునకే తలవంపు. సంగీతం విషయంలో ఒక్కొక్క కథకుని గానం చురుకుగానూ, ఆకర్షణీయంగానూ ఉంటుంది. మరొక విద్వాంసుని గానం మందంగానూ, ఉదాత్తంగానూ కనబడుతుంది. మరియొక కళాకారుని శైలి గమక ప్రధానంగా ఉంటూ సందర్భాన్ననుసరించి సభను గుర్తించి, భావానికి, రాగవ్యరూపానికి ప్రాధాన్యం ఈయబడుతుంది. వేరొక విద్వాంసుని ప్రతిభా విశేషాలు రిథువిన్యాసంలో కనిపిస్తుంది. ఏది ఏమైనా వశీకరణక సాధనమైన సరస సంగీతం జనమనః కుహరాల్లో నిండి, అనిర్వచనీయ ఆనందానుభూతిని కలిగిస్తుంది. హరికథా ప్రవచన కుతూహలాన్ని రేకెత్తిస్తుంది. సర్వేశ్వరాంకితమైన సంగీతం పరమార్థదాయి. నిరంతరహరికథా గానలోలుడగు నార్లడ్తుడు అఖండ సంగీత తపస్వి. రామదాసు, త్యాగరాజులు తమ అమరగాన సుధను భగవద్గుణ గానమున కంకితమొనర్చి, మోక్ష సాధిరోహణ మొనర్చెరనుట విత్య సత్యం.

1. మూలక చిన సత్యనారాయణగారు “కర్ణాటక సంగీతంలోని సంప్రదాయం” శైలి - న్యాయకళ

పంగీతం వలన కలిగే సుఖం కేవలం విషయానందంకాదని, సంగీతమొక బ్రహ్మానంద పంథాయి అని మీరా, కబీరు మున్నగు వారి జీవితాలు మనకు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి. పంగీతం యొక్క విశిష్టత అట్టిది కనుకనే, “రహిస్సుట్ట జ్యోతగ్రామిని రోజ్ గరిగించు విమల గాంధర్వంబు విద్య మాకు”¹ అని ఆంధ్ర కవితా పితామహుడు శ్రీ అల్లసాని పెద్దన వరూధిని చేత సంగీతాన్ని గూర్చి అభ్యున్నతంగా చెప్పించాడు.

పయశ ద్యృ గానమునకు పాషాణములు ద్రవించు శక్తి, ఏండిన మ్రోడుం కులయింపజేయు సామర్థ్యమున్నట్లు పురాణ కథా సారోక్తి. సామవేద సారమగు పంగీతం మధాపూరమనుట నిస్సంశయాంశము. ఈ సందర్భంలో సంగీతం యొక్క ప్రభావం “ఇట్టి” దివి పూర్వాచార్యులచే చెప్పబడిన శ్లోకం ఇక్కడ ప్రస్తావించడం సమంజసం.

శ్లో 1 గీతి గావేప యోగ స్వ్యాత్ యోగాదేవ శివై క్యతా

గీతత్వోయదీ యోగానా నయాతి పరమేశ్వరం”²

ఇంతటి విశిష్ట గుణ సంపర్తి కలిగిన సంగీత వినియోగం హరికథలో తగు మూలంగానే కనిపిస్తుంది. రియబద్ధమైన కీర్తన గానమందుగానీ, తెలుగు బాణిపర్వప్రసాదమనదగు పద్యము పాడునపుడు గాని హరికథ యందు సంగీతం గానపథకు చేరువగా పోక, కథాప్రవచనము దూరం కానీక, ప్రస్తుత నాటక పంగీతానుకరణముకాక సభ్యవంతతి ఆనందావికంతరాయం కలుగజేస ఉపయుక్తమగుట యుక్తము. రోకంలో పాకమునందు ఉప్పులేనిదే రుచిపుట్టదు. రుచియని పాకముంతటను ఉప్పుతోపింపినచో నోటబెట్టుయోగమే ఉండదు. అదేవిధంగా పంగీత మీద మారుర్య పూర్వమైనను హరికథాగాన ప్రధానాశయ భంగకారి కారాదు. అది పంగీతమే లేదో పురాణ ప్రవచనమగును, పంగీత మెక్కువైనచో గానసభగానా మారు ప్రమాదమున్నది.

మనశ్శరీరములు పర్వోన్నత పత పాండగలిగేరసానుభూతిని కలిగించే శక్తి పంగీతానికుంబు చెప్పడం అందరూ అంగీకరించిన విషయం. అలాంటి పరీకరణ త్ర కలిగిన పంగీతంతో సాహిత్యం పొందు పరచి రాగభావాన్ని, సాహిత్య భావాన్ని

1. మన మోక్ష - పెద్దన

2. అర్చాత్మోన్మాదం - మాతాజీ - గోపాదక్షేతం - కొవ్వూరు.

పోషేన్నా దానికి భక్తి రసాన్ని రంగరించి, తనలోని కళాసవంతిని మహాభక్తి ప్రవాహంగా సౌందర్య సమన్వితంగా, భావగర్భితంగా, రసపూరితంగా, వెలుగొందించే జేస్తూ, ప్రాపంచకములైన కర్మలనున్నట్టిని త్యజించి, పరమ పాపముడుగను, విశ్వజీవముల యందలి ఆనందాంశయే తన విజస్వరూపమని నిరూపించుకున్న పరమాత్మను తాను చెప్పే కథలో ఒక పాత్రగావో లేక కథను నడిపే సూత్రదారుడుగానో తాను భావించి ఇతరులచే భావింపజేసి తరించే కథకుడు నిజంగా ధన్యుడు.

కనుక భక్తి సాహిత్యాలతోబాటు సంగీతాన్ని కూడా పభ్యబృంద చిత్రరంజనమున కవనరమగు ముఖ్యాంగంగా భావించి, అర్థమైన విధానంలో దానిని వినియోగించి కథను నడిపించినవాడు విబుధజన ప్రశంసార్హుడై విజయైన సామాజిక ప్రయోజనాన్ని పొందగులుగుతాడు.

సంగీతాన్ని హరికథలో శ్రీ నారాయణదాసుగారు ఏ విధంగా పొందుపరిచారో పేర్కొంటూ శ్రీ దీక్షిత దాసుగారు, “చక్కని కర్ణాటక సంగీత సంప్రదాయం నుంచి నేటిట్లు శ్రీ దాసుగారు వ్రాసిన కీర్తనలు వివిధ తాళగతులతో వింపిల్లుతూ, జీవద్బాషతో, రసానుగుణ రాగ విర్ణయంతో శ్రోతలకు హృదయాహ్లాదం కలిగిస్తాయి.” అని ప్రస్తుతించారు. కనుక హరికథలో సంగీతానికి తగుమాత్రపు స్థానమిచ్చి కథా విధానము, సాహిత్యపు విలువలు పడిపోకుండా, తరిగిపోకుండా శ్రీ దీక్షితదాసుగారి మాటల్లో “జీవద్బాషతో రసానుగుణ రాగవిర్ణయంతో శ్రోతలకు హృదయాహ్లాదాన్ని కలిగించాలి.”

హరికథకుడు ప్రతీపదానికి రాగాలాపన చేస్తూ, పద్యం చదివడం చేస్తూనే తనమనుకుంటూ పల్లవి పాడినంత వాంగమా చేసి, కీర్తన సాహిత్యాన్ని కరుకేటంగా విరిచి అర్థతాత్పర్యాలకందకుండా అమడదూరాన విపిరి పోయేయడం అనర్హదాయకం, అబాసం అని గ్రహించుకోవాలి. అరటిపండు వలిచి చేతికుదించినట్లు అందరికీ సుబోధకంగా పద్యం చదివి, చివరన కాస్తరాగం కమ్మగా పాడితే సరిపోతుంది. అలా చదివిన నాడు ప్రస్ఫుటంగా పద్యంలోని ప్రత్యక్షరం సాక్షరమూర్తియై సాక్షాత్కరించి భావవిక్షేపాన్ని భావుక హృదయాలకు వంచిపెడుతుంది.

ఇక కీర్తన విషయంలో కూడా సాహితీ రసానుభూతి సభాస్థులకు అవసరంగా అరివడేటట్లు పంగతుల కోసం సతమతం కాకుండా సాఫీగా సచ్చుతి, లయబద్ధంగా

1. హరికథా పరిణామం - రేడియో ప్రవంగం - పెద్దింటి మార్యవారాయణ దీక్షితులు ఏప్రిల్ 28,

పాడితే అప్పుడాకీర్తు పహజ సాన్తనంతో నంతోషం కలిగిస్తుంది. సామాజికులచే అభిమానించుకుంటుంది. హరికథ విధానం గాన ప్రధానమూ, ఉపన్యాస ప్రధానమూ అప్పు ప్రకృతికరమైంది. ఒక్క పంతు మాత్రమే గానానికి ప్రాధాన్యమునీయాలి. మిగిలిన భాగముల ప్రవచనరూపంగా సాగితేనే అది 'హరికథ' అనిపించుకుంటుంది. లేకుంటే హరికథమౌతుంది తప్ప అది హరికథగా గుర్తింపబడడానికి అవకాశం లేదు.

"భక్తి భావములు సుంభముగా చెప్పుటకు సంకీర్తనము అక్కరకు వచ్చుటచే కాబోలు ప్రజలకు రాగకళాభిమానము పెచ్చెను. రాగములట్లంతకంతకు మెలికుప్పెట్టండి తీర్చబడుటయు కందుము" ¹ అని సంగీతము భక్తిలో కూడుట వలన మెంతటి ఉన్నత స్థానాన్ని పొందియున్నదో వివరింపబడింది.

హరికథ గానమువల్ల హరికథ భక్తి ప్రధానమైంది. అట్టి భక్తి సంగీత సహకారంతో సామాజికుల ప్రజ్ఞోదయముల ద్వారా మనః కుహరములలోనికి ప్రవేశించి, హరితోపి జ్ఞానంతర సంస్కారాన్ని వెలికితీసి, జన్మ రాహిత్య కుతూహలాన్ని కలుగించి, పద్మయులుగా మార్చి ముక్తి మార్గాన్ని అన్వేషించు అవసరాన్ని కలిగిస్తుంది ఈ ఉదాత్తమైన హరికథ ప్రక్రియ.

సంగీతానికి భగవంతుని అరిరించే శక్తి ఉంది. కనుకనే గతకాలంలోని ఏ భక్తుని ముఖము నువం పరిగీలించి చూచినా వారు భక్తికి సంగీతాన్ని బోడించి తమ సహజ మెప్పుకలతో, ప్రాక్తన జన్మమక్కరతో భగవంతుని చేరగతిగారు. ఈ విషయాన్నే ముఖ్యంగా "తాళ్లరాకూరి సంకీర్తన వద్దతి తమ ఆంతరంగికానుభవములను, రోమ-రోమమువంటూ అనుభవించిన భక్తిభావములను, భగవద్గుణానునంధానమును వెల్లడించుటకూ, భగవంతుని కీర్తించుటకూ అనువగుపట్టుండుటచే రామరాసాదులు మేర నిజమరించి అట్లు పాడుచుండెనట్లు తెలియగలము" ² అని చెప్పిన వింజమూరి వారి మొదటి కూడా భక్తికి సంగీతం చాలా అవసరమని విరూపించుచున్నది.

గ్యాటాన్ క్విలే యువన్ యజ్ఞేస్త్రేతాయాం ద్వాపరేర్చయన్

యోరాచ్చోది తరాచ్చోతి కలే సంకీర్త్య కేవలం

అని చెప్పిందేనట్లు ఈ కలియుగ ధర్మాన్ని అనుసరించి, కేవలకీర్తనము యొక్క ప్రాధాన్యతను బట్టి భగవంతుని తమ భక్తి సంగీతంచే అరిరిస్తూ ఆనందించేవే

1. అంగరాలు - సంగీతము శ్రీ వింజమూరి వరాహ వేదవ్యాసాచార్యులు, ఆంధ్ర సాహిత్య ఉగాది మహానామ - 1945 పు - 45

వారందరూ మహనీయులూర్తులే. హరికథలోని కీర్తనలు భావము, రాగము, తాళముల చేరికతో ఉండును. గనుక ప్రతిహరికీ సులభగ్రహ్యములై భజనమూజావికీ రసానందాన్ని కలిగించడానికి అవకాశం ఎక్కువ.

భగవదనురక్తికి సంగీతం ప్రబల సాధనమని చెప్పడానికి “శిక్షాస్మృతులలో కొందరు దేవతల నారాధించేటప్పుడు గృహస్థ పురోహితుడితోను, భార్యతోను కలిసి కొన్ని గేయాలు పాడవలెననియు, కొన్ని నాట్యాలు చేయవలెననియు వియమాలు కనిపిస్తున్నవి. గృహస్థ పురోహితుడూ పాడుతుండగా యజమానురాలు వీణాతంత్రులు మేళవిస్తూ శృతికలుపవలెనట”¹ అని చెప్పిన శ్రీ వావిలాల వారి పలుకులు ప్రబల సాక్ష్యాలు. పై విషయాన్ని మాత్రమే గాక వీరు ఆదే సంగీత సంగీతం యొక్క ప్రాదుర్భావాన్ని ప్రస్తావిస్తూ “సామవేదంలోని “క్ష్వత్త” లోనే సంగీత శాస్త్రంలోని స్వరాలను మనం గుర్తించవచ్చును. నేటి శాస్త్రానికంతటికీ మూలరూపాలని అనిపించుకోదగిన శుద్ధ, భిన్న, గాడ, వేసర, సాధారణాలు అనే అయిదు గీతాలు సామవేదంలోని ప్రస్వర, ఉద్గీత, ప్రతిహార, ఉపద్రవ, విధానాలలోనించి వచ్చినవేనని సంగీత శాస్త్ర పరిశోధకుల అభిప్రాయం. ప్రస్తారం చేసి చూస్తే తదుపరి వ్యాప్తిలోనున్న సమస్త రాగాలు ఈ అయిదింటిలో దేనికో ఒకదానికి చెందుతవి. సామలను స్తాభలంటారు. వాటిని ఉదాత్త, అనుదాత్త, స్వరితాది విభేదాలతో గానం చెయ్యడం మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే” అని వివరించారు.

ఇంతటి ప్రాచీనమైన చరిత్ర కలిగిన సంగీతం ఆదినుండి భగవంతునికి ప్రీతి పాత్రమైనదిగానే భావించి మహనీయులనేకులు భక్తి సాహిత్యంతో దీనిని మేళవించి భగవత్కృపకు పాత్రులయ్యారు. అట్టి ఈ సంగీతం భక్తినే ప్రధానాంశంగా కలిగిన హరికథలో గణనీయమైన స్థానాన్ని పొంది ఉన్నదని చెప్పడం అత్యుక్తం కాదు.

హరికథలో సంగీత ప్రయోజనం కొన్ని సందర్భాల్లో అత్యధికంగా ఉంటుంది. ఒక సన్నివేశాన్ని సామాజికుల నేత్రాలకు సాక్షాత్కరింప చేయాలనే ప్రయత్నం కథకుడు చేయదలచినపుడు తప్పక ఆ సందర్భంలో అతడు సంగీతాన్ని ఆశ్రయించే తీరాలి.

ఉదాహరణకు శ్రీ నారాయణదాస విరచిత సీతాకల్యాణం హరికథలో ఒక ఘట్టాన్ని పరిశీలించి చూద్దాం.

1. ఉండ్రుల-సంగీతనాట్యాలు - శ్రీ వావిలాల సామయజ్ఞాలు - భారతి, 1949 వ - పు. 24

శ్రీరామచంద్రుడు దశరథునకు లేకలేక వృద్ధాప్యంలో కలిగిన సంతానం. అట్టి రామునిపైన ప్రాణాలు విలుపుకొని వృద్ధుడైన దశరథుడు ఆనందాతీతయంతో కాలాన్ని గడిపేస్తున్నాడు. అలాంటి సందర్భంలో ఒక రోజున కొలుపుదీరి యున్న ఆ రాజేంద్రుని సభకు, “ముడి వేసిన గడ్డం మోకాళ్ల వరకూ వేలాడుతూ ఉండగా మొరకు పులితోలు కట్టుకొని, ముంజేత జవమాల వట్టుకొని బ్రహ్మ తేజస్సుతో చూచేవాళ్లకు భయము, భక్తి ఒకేసారికలుగునట్లుగా గంభీరమూర్తియై గాఢిసుతుడు ప్రవేశిస్తాడు. ఆగ్రహానుగ్రహ సమర్థుడైన మహర్షికి అర్హపాద్యములు, అర్హాసనము యిచ్చి గౌరవించి, “తమ దర్శనభాగ్యం చేత నా దేహము గేహమూ కూడా పావమైనవను” మయపూర్వకంగా మనవి చేస్తూ, వచ్చిన పనిని వాక్రుచ్చుమనియు అమోఘమైతే తన సర్వస్వాన్నీ మహర్షికి ధారాదత్తం చేయగలననియు దశరథ రాజచంద్రుడు ర్పణంగా వలుకుతాడు.

అతని వలుకులకు సరమానందభరితుడై విశ్వామిత్రుడు తాను వచ్చిన పనిని ముగిస్తాడు. దశరథుడు నిర్వాంతపోతాడు. ముడెంత పసివాడో, ఎంత సుకుమారుడో కొన్ని పర్యాయాలలో ముగిస్తాడు. కుమరములవంటి కన్నులు కలి రామచంద్రునికి పరువారు వత్సరాలు కూడా విండలేదని ప్రాధేయపడతాడు.

ఈ సందర్భంలో కీర్తన పాడవలసి వచ్చినా, పద్యం పాడవలసి వచ్చినా ముల్తాన్, సింధుర్లో రుషి కురంజిని, ముఖారి మొదలైన రాగాలను కథకుడు తప్పక ఆశ్రయించి తీరాలి. అలా సందర్భానుసారంగా అతడు ఆయారాగాలలో కథను నడిపించగలిగిన నాడు రాముని ఎడబాటు తట్టుకోలేని దశరథుని పితృవాత్సర్యం సామాజికుల స్వగ్రయ కుసారాల్లో విలించిపోతుంది. అలాగే విశ్వామిత్రుని మరీతమైన కోరికను కూడా వారు ఆలోచించి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు.

అటుపిమ్మట ఏది ఏమైనా రాముని రాక్షస సంహారం విమిత్తం వంపించ లేనవి విష్ణుర్షా చేప్పిన దశరథుని కోపాద్రిక్తుడైన విశ్వామిత్రుడు మందలిస్తూ, “ఏ రయింత వట్టి మెయి మేలచూపివావు” అని విరుచుకుపడతాడు. ఆ కీర్తన అర్థాణా రాగంలో అతి గంభీరంగా పాడవలసిన వర్ణిష్ఠితి అది. ఆ నవ్వివేశానికి అక్కడ అర్థాణా రాగమే వరిపోతుంది. ఎందువల్లననగా తన కొడుకును అందునా లేక లేక కలిగిన తన సంతానాన్నిభయంకరులైన రాక్షసుల మీదికి యుద్ధానికి వంపించలేనన్నాడు దశరథుడు. అక్కడ అతని వయస్సా అతని నిర్ణయం వర్తనదే. అలాంటి పితృస్వగ్రయాన్ని కథకుడు శిష్టించే పీలుకాని, అవసరంగాని విశ్వామిత్రునికి లేవు. దానికి కారణం తాను

లోక కల్యాణం కోసం యాగాన్ని నిర్వహిస్తున్నాడు. దానికి ఆటంకం కలిగించే రాక్షసులను సంహరించడానికి రామునికి ప్రత్యామ్నాయం తన వద్ద ఉన్నట్టి ఉంది. అయినా జగత్కల్యాణమే శ్రీ రామచంద్రుని అవతార లక్ష్యం గనుక, దుష్టశిక్షణ, శిష్ట రక్షణ చేయవలసిన బాధ్యత దాశరథిది కనుక రాక్షస సంహారం చేసి యాగాన్ని రక్షించవలసినవాడు కేవలం శ్రీ రామచంద్రుడే. ఆ సత్యంలోకానికి తెలియడానికి ముందు కన్నతండ్రికి తెలియజెప్పాలి. దశరథునికి రాముడు సామాన్యుడు కాడనే విషయం బోధపరచాలి.

ఇన్ని ప్రయోజనాలు సిద్ధించాలంటే ఆ సందర్భంలో విశ్వామిత్రుడు మరీ తారస్థాయికి వెళ్లకుండా, ఆలాగని మరీ మంద్రస్థాయిలో బ్రతిమాలకుండా పరిస్థితిని తనకనుకూలంగా మార్చుకోగలగాలంటే అక్కడ ఆ అఠాణారాగమే పరిహేతుంది. కనుకనే శ్రీ దాసుగారు హరికథా సార్వభౌములయ్యారు. రాగవిర్దేశంలో వారికి వారే సాటినే విషయాన్ని కొన్ని సందర్భాలలో తప్ప వారి ప్రతీ కీర్తనా ప్రబల సాక్ష్యంగా విరూపిస్తుంది.

రామాయణంలోని ఈ చిన్న ఘట్టం కేవలం ఒక మచ్చుతునక మాత్రమే. ఇలాంటివి మూడు గంటల పాటు తాను చెప్పే కథలో కథకుడు ఎన్నో ఘట్టాలు పాటించవలసి ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో వరైన రాగ నిర్ణయం చేసుకోలేక పోతే రసాభాసమై కథకుడు అపహాస్యం పాలివడానికి ఎక్కువ అవకాశాలున్నవి. కనుక హరికథలో సన్నివేశ కల్పనకు ఎంత శ్రద్ధవహించవలసి ఉంటుందో, దానిని శ్రోతల హృదయాలకు బలంగా నాటుకొనేలా చేసే రాగ నిర్ణయం విషయంలో రెట్టింపు శ్రద్ధ చూపిననాడే కథకు రక్తి, కథకునికి భుక్తి లభిస్తాయనడంలో ఆతిథ్యం ఎంత మాత్రం లేదు.

హరికథ ద్వారా ఏ ఏ ప్రయోజనాలు సాధింపబడుతున్నా సామాజిక ప్రయోజనం మాత్రం దాని ముఖ్య లక్ష్యం కావాలి. అది సాధించాలంటే కథకునిలో నీతి, నియమం, ఆత్మవిశ్వాసం, ఎంతైనా అవసరం. తన కథ ద్వారా ఒక సమాజాన్ని చైతన్యవంతం చేయాలంటే ముందు కళాకారుడు మారాలి. అతని ఆలోచనలకు, ఆచరణకూ తేడా లేకుండా చూసుకోవాలి. తాను సంహరించే సమాజంలో ఉన్నా తన సిద్ధాంతాలన్నా విశ్వాసం కలిగించాలి అట్టి కళాకారుడు తప్పక సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించగలుగుతాడు.

తన నైతిక ప్రవర్తనే కాకుండా కథాకథన విధానంలో కూడా ప్రస్తుతా ప్రస్తుతాలను

గ్రహించి మమయోచితంగా పాత్రపోషణ, రసపోషణ గావిస్తూ సామాజికులను ఆనందాద్భిరొకరిలాడమన్న తన ప్రయోజనాన్ని సాధించుకోవాలి. కనుక హరికథలో నంగీత వివియోగం కథకుని బట్టి, అతని సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పడం ఎంతైనా సమంజసం.

కథ కేవలం కథ కోసమే కాదు, కాకూడదు. అన్నం తినడం ఆనందానుభూతిని అనుభవించడానికే కాదు. ఒక ప్రయోజనాన్ని ఆశించి ఆహారం తీసికుంటున్నట్లే కథ కూడా కేవలం కథ కోసమే కాక ఒక సత్ప్రయోజనాన్ని సాధించేదిగా ఉండాలన్న విషయం ప్రతి కళాకారుడూ తెలుసుకోవలసిన విషయం. పారుగువారిని ప్రేమించడం, అత్యుత్సాహం, సీతని ప్రబోధించడం - ఇవన్నీ కథలో అంతర్లీనంగా ఉండేతీరాలి. వానిని పవనపరిణామంగా ప్రేక్షకులకు అందించిననాడు సామాజిక ప్రయోజనం కళాకారుని ప్రమేయం లేకుండా దాంతటదే సాధింపబడుతుంది. మానవ జాతి సంక్షేమానికి వివియోగపడేది కథ.

నంగీతము, సాహిత్యము, భక్తి - ఈమూడూ అన్యోన్య సంభావితాలు. వేదోపనిషత్పూర్వకాలంలో లిప్తమై ప్రేమతో ఆదరభక్తి భావములతో కాపాడుకోబడుతున్న ఏద్యంతానను అకుంతిత పక్షతో ఆపారధాన ప్రజ్ఞతో పునః వీర్యవంతమగు రీతుల్లో తన కథ కథన విధానం ద్వారా సమాజానికి అందించగలిగిన వాడే నిజమైన కవిత్వముడు.

వట్టివ్వమైన కావ్యకల్పనా పాటవము, అవితర శరీర శ్రావ్యతతో కూడిన చక్కని మమదురనంగీతము, కథకునికి పహజకుండలాంవలె శోభించాలి. అతడు ప్రయోగించే సాహిత్యంలోని ఆమెశ్రమలైన సదముల లాలిత్యం ద్వారా ఉపనిషత్సత్యములు సామాన్య మానవులకు కూడా సుబోధకాలు కావాలి. శ్రావ్యమై, మధుర ప్రవాహ వర్షశృంగార భాష కైర్తి హాయిగొల్పు వాక్పరణి పహజరీతిని ఒకదానికొకటి వెంబడించు తరుణ మృదుల మధుర ధ్వనుల నీను మాటల సాంపు - ఇవన్నీ కథకునిలో అంతర్లీనంగా ఉన్నవాడు తాను చెప్పే కథ తన ప్రమేయం లేకుండానే సామాజికులను మెప్పింపజేసేలా కుక్కు వస్తుంది. కాలంతో విమిత్రం లేకుండా వారిని కూర్చుండ బెడ్తుంది. వారందరి ఆదరాభిమానాలను మారగొంటుంది. తమలో లేని ఒక ప్రత్యేకతను కథకునిలో మూత్రమే చూడగలిగిన నాడు అతనికి వారు బ్రహ్మరథంపట్ట గురుతుల్యునిగా భావిస్తారని చెప్పడం అత్యుక్తి కాదు. అలాంటి మృత శిరాలను అధిరోహించగలిగిన వాడే కథకుడు తన కథ ద్వారా నిజమైన

ప్రయాజనాన్ని సాధిస్తాడు. కనుక కథకుడు తన కథకు ఇతి వృత్తాన్ని నిర్ణయించుకోవడం దగ్గర్నుండి తన కథలో తాను అనుసరించవలసిన సంగీత, సాహిత్య భక్తి యితరములైన అనేక అంశాలను సమపాళ్లలో రంగరించి ప్రేక్షకులకందించి వారి చిత్తరంజనము గావించాలి. అప్పుడే అతడు నిజమైన కథకుడుగా గుర్తింపబడతాడు.

కాలం స్థాణువు కాదు. మారుతూ ఉంటుంది. అది దాని సహజ లక్షణం. అలామారక పోతే మనం దాన్ని భరించనే లేము. “దుఃఖం భరించడం ఎంత కష్టమో సుఖం బరించడం కూడా అంతే కష్టం.” కాలం త్వరత్వరగా మారిపోతూనే ఉంటుంది. దాని కనుగుణంగా మనుషులు, వారి మనస్తత్వాలు, వారి రుచులు, అభిరుచులు ఒకటేమిటి పరిశీలించి చూడగలిగితే స్పష్టమైన ప్రత్యక్షానుభూతి మార్పు కనిపిస్తుంది.

అలాంటి మార్పు కళారంగంలో కూడా స్పష్టంగానే గోచరిస్తుంది. అంత మాత్రాన కథకుడు తన స్థితిని మరచి యుక్తాయుక్త విచక్షణను విస్మరించి కథకు ఇతి వృత్తాలను నిర్ణయించుకోవడంలో ఔచిత్యం లేదు ఈ సందర్భంలో శ్రీ దీక్షిత దాసుగారి పలుకులు సంస్మరించుకోవడం సమంజసంగా ఉంటుంది.

“కథాగాన కళ హరి గుణగాన మొనర్చుటకే గాక దేశభ్యుదయమునకు, సంఘసంస్కృతికి సహాయపడుటకు కూడా ఉపయోగ్యమైనది. దేశభక్తుల జీవిత చరిత్రలు, యోధ పుంగవుల వీరగాథలు, రచింపబడి ప్రచారంలో ఉన్నవి. చక్రవర్తి శివాజీ కాలంలో తానాజీ ప్రభువులు హరికథా రూపమున మహావీర పురుషుల జీవితోదంతములు రసోల్పణంగా పాడి ఆడి సామాన్య ప్రజానీకాన్ని కూడా ఉత్తేజ పరుస్తూ రణోత్సాహం కలిగించే వారని చరిత్ర ప్రసిద్ధము. అందుచే ఈ కళ ఎంత ఉత్కృష్టమైనదో ధిషణా సంపన్నులు గ్రహింపగలరు.”¹

ఒకప్పుడు హరిగుణగానానికే అమిత ప్రాధాన్యతను ఇచ్చిన సామాజికులు రానురాను వాటిపై అంతగా ఆసక్తిని కనబరచకపోయినంత మాత్రాన కల్పిత గాథలతో కథరక్త కట్టడమే ధ్యేయంగా పెట్టుకొని కుప్పిగంతులు వేసి తన బాధ్యతను తీర్చుకోనక్కరలేదు కథకుడు. భగవంతుని చరిత్రలు కాకుంటే భగవద్భక్తుల చరిత్రలు కోకొల్లలు. అవి కాకుంటే దేశభక్తిని ప్రకటించే కథలు అనేకం.

వీరకమైన కథను నిర్ణయించుకున్నా అందులో తగినంత సంగీత సాహిత్యాలను

1. హరికథ పరిచయం - రేడియో ప్రసంగం - శ్రీ పెద్దంటి మహానారాయణ దీక్షితదాసు -

ఏప్రిల్ 26, 1965.

మేళించి బాధ్యతను తెలియజేస్తే విధంగా కథను నడిపించగలగాలి. కొన్ని కథలలో కేవలం కల్లాటక సంగీతమే ప్రాధాన్యత వహిస్తే మరికొన్ని కథలలో హిందుస్థానీ సంగీతానికి అమిత ప్రాధాన్యం ఇవ్వవలసి వస్తుంది. దేశభక్తి గాథలను ఇతివృత్తాలుగా తీసికున్న వాడు లలితంగా ఉండే రాగాలలో దేశభక్తి గేయాలను వాడుతూ కథను రక్తి కట్టించునూ వచ్చు ప్రేక్షకులచే శహభాషని అనిపించుకోనూవచ్చు హరికథలో సంగీతానికి విరుద్ధమైన పద్ధతులు పేర్కొనబడలేదు. అంత మూతన హిమర జన రంజన కోసం ప్రాకులాడ్డం ఎలానో హేతువే అవుతుంది. కనుక హరికథలో సంగీతాన్ని ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఏ ఏ రూపుగా వినియోగించాలనేది కథకుని విచక్షణపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

హరికథలో లలిత సంగీత ప్రాధాన్యము

సంగీతము జగన్మోహనమైన విద్య. మిదుమిక్కిలి కళ. కళ అనగానే చేతనములనే గాన అనేతనములను పైత మాకర్షించు సత్తా కలిగి. శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ మురళీ గాన మొనర్చినపుడు మోడులు సయితము చీగిర్చినవే యని వినలేదా! భక్త హనుమాన్ గుండ క్రియ రాగమాలపించినపుడు కొండ బండరాయి కరిగి నీరై ద్రవించుదని ఎవమే. అక్కరాస్తాన గాయకుడు తాన్ సేన్ దీప రాగమాలపించ ప్రమిదలో తడవీయుంచిన వత్తి తానంతటది వెలిగి జ్యోతియై ప్రకాశించలేదా! అలాగే ఆంధ్రము ఆకర్షించు స్వభావము నపరసబరితమైన ఈ సంగీత కళకు కలిగియుండు విర్వివారాంశము¹ అని సంగీతము యొక్క ప్రాశస్త్యము వేనోళ్ల కొనియోడ బడిపడి.

“అత్మమధ్య గత ప్రాణ ప్రాణమధ్యగతో ధ్వని

ధ్వని మధ్య గతో వాద వాదమధ్యే సరాశిమ”

వాద తమడైన వయోశ్యుడు గానలోలాడు. గానము సత్వరాభీష్ట సిద్ధినిడి నుమిడి గొనిపోవు సులభమార్గము. కళలన్నింటిలోను పరమోత్కృష్టమైన సంగీతము ప్రతి వ్యక్తియు అవశ్యముగా అనుసరించి ఆచరించవలసినదే”² అని వాదలోలుడు వయోశ్యుడు వివాక్కి వక్కాణించారు, శ్రీ నోరి నాగభూషణంగారు.

1. సంగీతసామ ప్రాప్తి - నోరి నాగభూషణంగారు - పాట్యకళ - 1966 జూలై - పుట : 4

2. సంగీతసామ ప్రాప్తి - ఇతి - 1964 ఏ - పుట : 54

కళాకారుని హృదయమాధుర్యం నర్వలకూ ఆస్వాదనం కావాలి. అతని మధుర వ్వరం తనకు తానుగా శ్రోత యొక్క హృదయాన్ని ఆకర్షించగలగాలి. అసగ శ్రోత తాను అప్రయత్నంగా సంగీతానికి ఉన్నుబుడు కావాలి. రసానుభూతితో గా సీక పరిపక్వం అంతోయింతో అతనిలో కలగాలి. గానం వల్ల శ్రోత యొక్క హృదయం కరిగి సాహిత్యం యొక్క భావం అతనిలో పూర్తిగా నాలుకుపోవాలి. కథకునిలో ఆ రకమైన శక్తి ఉన్ననాడు తన కథలో వచ్చే ప్రతిపాత్రకు, ప్రతి సన్నివేశానికి అలాడు న్యాయం చేకూర్చగలగుతాడు.

సంగీత కచేరీలలో కేవలం శాస్త్రీయ వంగీతానికి మాత్రమే అత్యధిక ప్రాధాన్యమీయబడింది. ఆయా కీర్తనలు ఆయా రాగాలలో ముందుగానే నిర్దేశింపబడి ఎవరు పాడినా పాడే విధానం, స్వరమాధుర్యాన్ని బట్టి ప్రేక్షకులను ఆకర్షించే తీరు వేరువేరుగా ఉన్నా ఆయా రాగాలలో మాత్రమే పాడవలసి ఉంటుంది. అక్కడ ఆ విధానం తప్పనిసరిగా పాటించి తీరాలి.

గాన సంభాంతంలో మీరా భజన్, అష్టపదులు పురందరదాసు కీర్తనలు - ఈ రకమైనవి మాత్రం ఎవరి యిష్టాన్ననుసరించి, వారు ఆయా రాగాలను నిర్ణయించి సామాజికులను రంజింపచేయడం జరుగుతుంది. ఈ పద్ధతిలో వారు లైట్-క్లాసికల్ మ్యూజిక్ అనే బాణీలను అనుసరించడం కూడా కద్దు.

హరికథలో ఈ రకమైన నియమాలు కానరావు. శ్రీ నారాయణ దాస విరచితమైన రామాయణం, రుక్మిణీ కల్యాణం, సావిత్రి మున్నగు కథలను చెప్పునపుడు కథకులందరూ వారి అన్ని కీర్తనల్నూ శ్రీ దాసుగారి నిర్దేశానుసారం పాడడం లేదు. ఈ రకమైన పద్ధతి అన్ని కీర్తనల విషయంలో గాని, భాగవతారులు అందరి విషయంలో గాని నిజంకాక పోవచ్చుగాని, కొన్ని సందర్భాలలో శ్రీ దాసుగారి రాగనిర్ణయం కంటే మెరుగైన రాగాలను కథకులు వ్యక్తిగతమైన శక్తి సామర్థ్యంతో నిర్ణయించి పాడి, కథను మరింత ఆసక్తిగా ముందుకు నడువగలుగుతున్నారు. ఈ సందర్భంలో శ్రీ దాసుగారిని కించపరుస్తున్నానన్న భావాన్ని మనసులో చేరవీయక పోతే మనం సహృదయంతో ఆలోచించవలసినది ఒకటున్నది.

సందర్భాన్ని అనుసరించడమే గాక కథ యొక్క రక్తి చెడిపోకుండా సామాజికులను పట్టి నిలుపవలసిన నైతిక బాధ్యత కథకునికి ఎంతై వా. ఉంది. శ్రీ దాసుగారి కీర్తనలు అనేక సందర్భాల్లో సమయోచితమైన రాగనిర్ణయం కలిగి ఉన్నా, కొన్ని సందర్భాలలో అవిసందర్భానికి అనువుగా లేవనే విషయం; అనేకమంది కథకులు అంగీకరించిన

చివరకు గుర్తించి ప్రోత్సహించి ఆంధ్రవిశ్వవిద్యాలయ వైస్ చాన్సలర్లు డా. డి. కె. ఎం. రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.

మనోరమకు పర్యవేక్షకులుగా వ్యవహరించి, నన్ను తీర్చిదిద్దిన నా సహిత గురుదేవులు డా. కె. వెంకట రామరాజుగార్లు, జన్మనిచ్చి, ప్రాథమిక హరికథా ప్రకటన కలిగించిన నా పితృపాదులు శ్రీ యాల్లబండి తాతారావు భాగవతార్ గార్లు.

హరికథను స్పృహగా స్వీకరించిన వ్యక్తిగా 15 సం. లు అనుభవమున్న ముఖ్యహరికథా పరిశోధకుగా మార్చి, పరిశోధనకు ప్రోత్సహించి, సహకరించిన మా మామగారు శ్రీ డి. ఆర్. వద్దాయక్, శ్రీ వారు శ్రీ డి. విరజానంద్ గారలకు కృతజ్ఞతా తెలిపడం.

మేమి సయ్యం గ్రామంలో సకాలంలో సమాధానాలనిచ్చి నా పరిశోధనకు తగ్గిన సహకారం ఇచ్చి ప్రోత్సహించిన ప్రాజ్ఞలకు, విషయ పేకరణకు నాకు కావలసిన సౌకర్యాలను కల్పించిన వివిధ గ్రంథాలయాల ప్రముఖులకు ఈ మధ్యంలో నాకు మార్గ నిర్దేశన శ్రీమాన్ దీక్షిత దాసుగారు, ఆచార్య తూమాటి కొయ్య గారలకు నా ధన్యవాదాలు.

మొదట పేకరణకు సహకరించిన సర్వదాయ హరికథా పాఠశాల పిల్లలతో ముందుగా శ్రీ వారాయణదాసాకృతితో కనుల వండువుగా తీర్చి దిద్దిత గ్రంథి వర్ణింపమూర్తి గారికి కృతజ్ఞతలు.

అత్యంత పాపాపంత్ చేసిన నా ఈ ప్రయత్నం ఏ కొందరిని అరిగించినా ముఖ్యంగా తాతగారు, దామగుమ్మగారు ద్వారా దొడ్డ మువ్వలూ ముప్పింపమూ ముప్పింపమూ.

గ్రంథ ప్రచురణకు సహకరించిన శ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తిరుపతి వారికి, నా రుమ్మపై తుల్య మూల్యమైన అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తూ ఆశీర్వాదించిన పెద్దలందరికీ నా కృతజ్ఞతలు.

తేది: 18-6-85

వి. స. రెడ్డి
(డి. శారద)

అకర్షణీయము, సుకుమారము, మనోజ్ఞము - అని యర్థములు. లలిత కళలు మొదలగు ప్రయోగాలలో కానవచ్చే లలిత, శబ్దము ఈ యర్థములనే యిచ్చును."

ఉదాహరణకు కర్ణ చరిత్ర హరికథగా చెప్పే సందర్భంలో కుంతి ఏకాంతంగా కర్ణుణ్ణి కలుసుకొని అతనికి అతని జన్మ రహస్యాన్ని వివరిస్తుంది. అలా చెప్పిన పిదప అతి జాతీగా, దీనంగా ఒక మాతృమూర్తిగ తనకు పుత్రభిక్ష పెట్టమని వేడుకుంటుంది. పై సందర్భంలో కుంతి కర్ణుడతో జరిపిన సంభాషణలో కీర్తన పాడవలసి వచ్చినా, పద్యం పాడవలసి వచ్చినా అది అతిసుకుమారంగా, కోమలంగా, లలితంగా ఉండినట్టేనే ప్రేక్షకులు ఆ సన్నివేశాన్ని అర్థం చేసికొని దానిలో పూర్తిగా లీనమై పోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు.

తల్లికిసమాధానమిస్తూ కర్ణుడు తన స్వామి ముందు మాతృభక్తి భాగ్యమేమి అతిసూక్ష్మంగా కనిపిస్తున్నాయనీ, అనగా వారిని రక్షించవలసిన తన బాధ్యత వారిని శిక్షించడానికి మాత్రమే ప్రోత్సహిస్తున్నదని, కన్నతల్లిగా నీవు స్వయంగా వచ్చి అర్థిస్తున్నావు కనుక నాకు నిజమైన ప్రత్యర్థి అర్జునుడే కనుక అతడొక్కడు చేజిక్కిన ఎడలి అతనిని మాత్రం ప్రాణాలతో వదిలేది లేదని, తక్కిన సల్లరినీ తానేమి చేయనని చెబుతూ, యుద్ధంలో అర్జునుడో, నేనో హతమై టీరాలి కనుక అతడు మరణిస్తే నాతో కలిపి నీకు పంచపాండవులు, అతనిచేతిలో నేనే అసువులు విడిస్తే ఇప్పటి నీ బిడ్డలు అలాగే ఉంటారు" అని నిర్భయంగా, నిర్దయగా పలుకుతాడు, కర్ణుడు.

పైన వివరించబడిన ఈ సన్నివేశాన్ని పరిపోషించేటప్పుడు సామాజికుల హృదయం ద్రవించి పోయేలా కథలో లీనమై తనను తాను మరచి పోతాడు కథకుడు. ప్రేక్షకులలో ప్రతి ఒక్కరూ కంటతడిపెట్టే ఉదాత్త సన్నివేశమిది. అక్కడ కవి నిర్ణయించిన రాగం సన్నివేశానికి సరిగ్గా సరిపోతుందనుకుంటే ఇబ్బంది లేదు. కాని సన్నివేశానికి ఆ రాగం ఏ మాత్రం అతకదనుకున్నప్పుడు కథకుడు స్వతంత్రించి రాగ నిర్ణయం తీసికోవడంలో తప్పు లేదు. అవి చంద్రకాన్, రేవతి, ముల్తాన్, విభవంతువరాలి మున్నగు రాగాలైతే కథా సన్నివేశానికి రెట్టింపు రక్తిని తెచ్చిపెట్టగలుగుతాయి. అలాగ చెప్పగలిగిన నాడు, "ఫలానా కథ ఫలానా కథకుడే చెప్పాలి" అనే అధినూనంలో కూడిన ప్రేక్షకుల అభిప్రాయాన్ని చవిచూడగలుగుతాడు.

తాను చెప్పే కథలోని సున్నితమైన ఏ సన్నివేశమైనా వరే కథకుడు తాను

అనుభవము ప్రేక్షకులను అందులో లీనమయ్యేలా చేయాలి. అప్పుడే కథకుని ప్రేక్షకుని మధ్య సంబంధ మేర్పడుతుంది. అది సత్సంబంధంగా మారి కథను రక్తి కట్టించడానికి మార్గాంతరమౌతుంది. కమక హరికథలో రలిత సంగీత వినియోగం కథా విప్పిచేసినట్టి బట్టి, కథకుని సమయస్ఫూర్తి విషక్షణ జ్ఞానాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ రలిత సంగీతాన్ని కథకులందరూ తమ కథలలో ఉపయోగించకపోవచ్చును. కాని ఉపయోగించినంత మాత్రాన అతడు శక్తి సామర్థ్యాలు లేని కథకుడని నిర్ణయించడం పొరపాటే అవుతుంది. సామాజిక రసానుభూతే హరికథా రక్ష్యమని మనం అంగీకరించిన వాడు, కొన్ని సందర్భాల్లో అలాంటి రసానుభూతిని సాధించడానికి రలిత సంగీతం కూడా ప్రాధాన్యం వహిస్తుందని చెప్పడం సాహసం కాదు. కమక హరికథలో కర్ణాటక సంగీతంతోబాటు రలిత సంగీతానికి కూడా ప్రాధాన్యము విస్తేనే బాగుంటుందని వా అభిప్రాయము.

హరికథలో హిందుస్థానీ సంగీతం

రలిత కథల్లో సంగీత సహిత్యాలకు అగ్రతాంబూలమిచ్చిగొరవించడం అవాదిగా పాగుతూ వచ్చిన సంప్రదాయ వశేషం. ఈ రెంటిలో సంగీతం యొక్క నైశిష్ట్యం చెప్పుకోదగినది. ఇది విరక్షరాస్యలను కూడా ఆనందింపజేసి దివ్యానుభూతిని సంపాదించుతుంది. అందుకే భారతీయ మహర్షులు సంగీత విద్యను వేద స్వరూపంగా భావించి వరమార్గసాధనంగా దానిని ఉపాసించారు. సంగీతం భగవత్ప్రీతిని కలిగించి, భగవదుగ్రహాన్ని సమకూర్చే ఏకైక సాధనం. దాని కుదాపారణాలు కోకోర్లలు.

సంగీతాన్ని గూర్చి శ్రీ ఉప్పలపాటి అంకయ్యగారు తమ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ "సకల జీవకోటికీ ఆనందానుభూతిని పంచే వాడ్యము సుపరి మార్గ సంగీతమని, దేశ్య సంగీతమని రెండు రకములైన సంగీత మార్గములు వెల్లడిపని. మార్గ సంగీతం దేవతాగానమునకు సంబంధించినది. దేశ్య సంగీతం ఆయా దేశములందు వివిధ రీతులలో కొనియాడబడుచు భూలోకమందున్న సంగీత గావము."

పైన పేర్కొనబడిన దేశ్య సంగీతమే ప్రస్తుతం జనబాహుళ్యంలో వివిధ సంప్రదాయాలలో కనిపించే సంగీతం. దీనిని రాగ సంప్రదాయ పద్ధతిగా పేర్కొనవచ్చును. దీనిలో కర్ణాటక సంగీతం వారద సంప్రదాయంగా, హిందుస్థానీ

1. శ్రీ ఉప్పలపాటి అంకయ్య - సంగీతము - దాని పద్ధతులు - అను శీర్షికపై ఉపన్యాసము -
చూడండి - విజయవాడ - 1983 ఆక్టోబరు 2 సాయంత్రం గం. 6.00pm

సంగీతం హనుమత్సంప్రదాయంగా ప్రసిద్ధి చెందినది.

ఉత్తర హిందూస్థానంలో మిక్కిలి ప్రచారంలో ఉన్నది హిందుస్థానీ వద్దతి. దక్షిణ దేశంలో వేళ్లాని విలిచినది కర్ణాటక సంప్రదాయ వద్దతి. ఈ రెంటికీ సంగీతంలో ఒకే రకమైన ప్రాముఖ్యం ఉన్నదని చెప్పడం సాహసం కాదు.

“హిందూస్థానీ సంగీత రచనల యందు సాహిత్యం ఎక్కువగా దీర్ఘాక్షయుగంలో మండి శ్రుతి లీనత్వము బాగుగా నుండును. కర్ణాటక సంగీతమందలి దురితకారపు రచనలు పాడునపుడు రక్తిగానే యుండును కాని చౌకకాళి కీర్తనల రక్తి గంభీరత ఆర్తి వాటికి రాదు” అని శ్రీ అంకయ్యగారు తమ ఉపన్యాసంలో హిందుస్థానీ సంగీతంలో ఆర్తిప్రధాన స్థానం వహిస్తుందని పేర్కొన్నారు. దీనిలో సాహిత్యానికంతగా గుర్తింపు ఉండదు. కాని శ్రుతి, రయ, గాత్ర మాధుర్యం మున్నగునవి అత్యంత ముఖ్యమైనవి. వీనితో గాయకుడు శ్రోతల హృదయాలను ఆర్తితో నింపి నభిమ ప్రశాంత వాతావరణంలో కొనసాగించగలుగుతాడు.

అట్టి శ్రుతి ప్రధానమైన హిందుస్థానీ సంగీతం హరికథలో ఎంతవరకూ అవసరమన్నది పరిశీలిస్తే కథకుడు నిర్ణయించుకున్న కొన్ని ఇతివృత్తాలకు ఒక్కొక్కసారి కర్ణాటక సంగీతంకంటే హిందూస్థానీ సంగీతమే అమిత ప్రాధాన్యం వహిస్తుంది. ఉదాహరణకు భక్త మీరా, కబీరు, జ్ఞానదేవ్ తులసీదాసు మున్నగు హరికథలలో కేవలం హిందుస్థానీ సంగీత ప్రాధాన్యం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. మీరా గేయాలన్నీ ప్రజాభాషలో వ్రాయబడి ఉన్నాయి. ఆమె గేయాలు ప్రముఖ గాయని లతామంగేష్కర్ పాడినా మరెవరు పాడినా హిందుస్థానీ రాగాలలోనే. బహుళ ప్రచారాన్ని పొందాయి. కనుక కథకుడు మీరా చరిత్రను హరికథగా చెప్పదలచినప్పుడు ఆమె జీవిత చరిత్రకు సంబంధించిన ఘట్టాలలో కర్ణాటక సంగీతాన్ని అవసరాన్ని బట్టి లలిత సంగీతాన్ని ఆశ్రయించినా మీరా తన సంగీత సాహిత్యంతో వేరుమార్చువి అలాగించి, సేవించి తరించిన ప్రతి ఘట్టంలోనూ హిందుస్థానీ సంగీతాన్ని ఆశ్రయించ గలిగిన వాడే కథకు విజమైన న్యాయాన్ని చేకూర్చ గలుగుతాడు. ఆమె వ్రాసిన లిపి ఆ సంగీతానికి మాత్రమే పరిపాతుందనే విషయాన్ని ఎన్నటికీ మృత్యువరకు. అలాగే ఆ గేయాలు పాడేతున్నప్పుడు ఆ సంగీత సంప్రదాయమైన శ్రుతివి, ఆర్తివి దృష్టియందుంచుకొని ముందుకు సాగాలి కాని సాహిత్యాన్ని విడిచి విన్యాసాలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే కథ రసభావమోతుంది.

కర్ణాటక సంగీతం ద్వారా ప్రజల్ని ఆకట్టుకోవాలంటే ప్రజల్లో కూడా ఆ రకమైన

పంస్కారం ఉన్నవాడు అది సాధ్యమౌతుంది. కాని హిందుస్థానీ సంగీతానికి అలాంటి వియమం లేదు. శ్రుతిని, ఆర్తిని ఆలంబనగా చేసికొని పాడితే ఏ వ్యక్తిగానీ, ఏ శక్తిగానీ స్తంభించి పావలసిందే. గాయకునికి దాసాహమనవలసినదే. కనుక హిందుస్థానీ సంగీతం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని గుర్తించిన కథకుడు మామూలు కథలలో కూడా హిందుస్థానీ రాగాలను అక్కడక్కడా చేర్చి తన కథను కొనసాగించ గలిగితే మరింత ఉన్నత సమాచారను విలుపుకోగలుగుతాడు.

నేటి హరికథకులు కేవలం ఆంధ్రదేశంలోనే కాక అటు కలకత్తా నుండి బెంగాలు దిక్కి మున్నగు ఉత్తర హిందూ ప్రాంతాలకు కూడా ప్రవాసాంధ్రులచే ఆహ్వానింపబడి సంప్రదాయం ఈనాటికీ కొనసాగుతూనే ఉన్నది. అలాంటి చోట్ల అక్కడి ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉండే అర్థమయ్యే మీరాబాయి థాంటి చరిత్రలను ముప్పోడమే కాకుండా కర్ణాటక సంగీతం కంటే హిందుస్థానీ సంగీతానికి అమిత ప్రాధాన్యం ఇవ్వగలిగిన నాడు అక్కడి ఆంధ్రులను మాత్రమే కాక ఆంధ్రేతరులను కూడా అలరించి, ఆకర్షించి హరికథా ప్రక్రియ యొక్క గొప్పతనాన్నీ, ఔన్నత్యాన్నీ హరిలో చాటి చెప్పడానికి ఎంతైనా అవకాశముంది. హరికథకుడు తన వృత్తిద్వారా రిజర్వేషన్ మాత్రమే ప్రదానాశయంగా భావించక ఈ ప్రక్రియను పదికాలాలపాటు వెళ్ళితంగా ఉంచాలనే వరాశయం కలిగియున్నవాడు అన్ని రకాల సంగీత సంప్రదాయాలను తాను అనుసరిస్తూ ఎక్కడ ఏది అవసరమని భావిస్తే దానిని పరిపూర్ణత తుకకు రక్షణ తుప్పనీ తెచ్చిపెట్టుకొనడమే నాక తాను ఆరాధించే కళకు న్యాయం చేకూర్చిన వాడౌతాడు. కనుక హరికథలో హిందుస్థానీ సంగీత ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉన్నది.

హరికథలో జానపద సంగీతం.

కళకు సమాజ శ్రేయస్సే పరమార్థం. కళ ఏ రూపంగానున్నా అది సమాజానికి ఎంతో కొంత మేలు చేసే తీరాలి. దీనిని సుప్రసిద్ధ సినీనటులు, ప్రస్తుతం మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయిన శ్రీ నందిమూరి తారక రామారావుగారు ఒక చోట ఈ కింది విధంగా వివరించారు.

“సామాజిక పయన పేరకు కలుగజేసేది కళ. కులమత వర్ణవర్గ విభేదాలకు అతీతంగా మానవాభ్యుదయాన్ని చాటి చెప్పడమే కళ పరమార్థం. వృత్త్యం సంగీతం మున్నగు కళల యొక్క పరమార్థం సమాజానికి మంచి చేయాలన్న పందేశం

ఇవ్వడానికే. శ్రీ రామచంద్రుడు, శ్రీ కృష్ణుడు ప్రవచించిన దర్శనము పురాణేతిహాసాల్లో పేర్కొనబడినవి. వానిని సంగీత, నృత్యరూపకాల్లో ప్రదర్శించడం వల్ల చదువురానివారు కూడా వానిని గ్రహించి తమ జీవన విధానాన్ని మార్చుకోవడానికి వీలు కలుగతుంది. కులమతాలకు అతీతంగా ఉండే సమసమాజాన్ని సృష్టించడమే కళ పరమార్థం కావాలి. అనేకతలో ఏకత సాదించడమే కళకు లక్ష్యం కావాలి.”¹

‘కళ’ అనే పదం అతి ఉత్కృష్టమైంది. దానికి హద్దులు లేవు. అది ఎంతటి విపులార్థ ప్రదాయిన్ మాటలలో చెప్పడం చాలా కష్టం. అట్టి కళలలో సంగీత, నృత్యరూపకాలతోబాటు వీటనన్నింటిని తనలో అంతర్లీనమొనర్చుకొన్న హరికథా ప్రక్రియ అపురూపమైంది, అసమాన్యమైంది. దీనిని ఒక జానపద కళగా కూడా అనేకులు అభివర్ణించారు. “ఆంధ్రదేశంలో అన్ని జానపద రూపాలతోబాటు వర్తిల్లి ప్రజాభిమానాన్ని చూరగొన్న కళారూపాల్లో ముఖ్యమైనది హరికథా గానం”² అని శ్రీ మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి హరికథను జానపద కళారూపాల్లో ఒకటిగా పేర్కొన్నారు.

“పురాణ ప్రవచన సంస్థ జానపద మాధ్యమాలైన అనేక కళారూపాలకు జన్మభూమి. దీనికి ప్రక్క వాద్యాలు తోడైతే హరికథగా అవతరిస్తుంది”³ అని ఆచార్య దొణప్పగారు కూడా హరికథను జానపద కళారూపంగానే పేర్కొనడం జరిగింది.

వీరేగాక ప్రముఖులైన మరెందరో హరికథను జానపద కళారూపంగా ప్రవచించడం అనేక సందర్భాల్లో జరిగింది. హరికథ జానపద కళారూపమే అని అంగీకరించినపుడు దీనిలో వినియోగించే సంగీతంలో ఎక్కడైతే నా అవసరాన్ననుసరించి జానపద సంగీతాన్ని ఉపయోగించడం సమర్థనీయమేనని నా అభిప్రాయము.

హరికథా ప్రక్రియ పండిత పామరజనరంజకమైన ఒక అపూర్వ కళాఖండం. అట్టి ఈ ప్రక్రియ ద్వారా పండితులను అలరించడం ఎంత ముఖ్యమో, పామరులను మెప్పించడం కూడా అంతటి బాధ్యతాయుతమైన పనే. కర్ణాటక, హిందుస్థానీ బాణీలు సంగీత జ్ఞాన సంపన్నులను, సంగీతమంటే అంతగా తెలియని వారిని కూడా రంజింపచేయగలివు. కాని కథాకథన విధానాన్ని కూడా సరిగా అర్థం చేసుకోలేని

1. ఈనాడు - డైలీ న్యూస్ పేపరు - మార్చి 14, 1988 - “సమాజసేవ కళపరమార్థం” శ్రీ యన్.టి.రామారావు.

2. ఆంధ్ర నాటక చరిత్ర - శ్రీ మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తిగారు పుట : 308

3. తె.పా.న. శ్రీ తామర దొణప్పగారు పుట 16

హనురజనులకు కూడా అర్థం అయ్యేలా, వారి నాకర్షించుకొనేలా హరికథ
కానసాగించాలంటే కథకుడు క్రిక్కిరిస్తున్న జానపద సంగీత సాహిత్యాలను
అశ్రయించిక తప్పదు. దానివల్ల అతను దిగజారిపోతున్నాడనే ఊహ కొందరికి
ఉండడం సహజం కాని ఆ అభిప్రాయం సరియైనది కాదని నా భావం. “జానపద
గేయాలకు యతులూ, ప్రాసలూ, హద్దులూ, పద్దులూ అంటూ ఏమీ లేవు.
అకావికంతమెక్కడ? లేళ్లలాగ నెలయేళ్లలాగ అవి సహజ సౌందర్య సంశోభితాలు”¹
అని కొవియూ ఒడింది.

అయితే ఈ రకమైన జానపద సంగీత సాహిత్యాలను ఏ ఏ సందర్భాలలో
ఉపయోగించాలన్నది కథకుని యొక్క సునిశితమైన ఆలోచనా సరళిపై ఆధారపడి
ఉంటుంది. పమయోచితంగా ఈ సంగీతాన్ని తన కథలో ఇముడ్చుకున్న నాడు
తాను చేప్పే కథను ద్విగీతీకృతమైన రక్తితో ముందుకు నడిపించగలడు.

ఉదాహరణకు రామాయణ గాథనే తీసుకున్ననాడు సీతారాములు అరణ్యవాసానికి
వెళ్లే సందర్భంలో గుహాడు వీరిని నదిని దాటించిన ఘట్టముంది. గుహాడు
అమాయకుడు, మహాభక్తుడు. శ్రీరాముడంతటివాడు తన పడవనెక్కి తన జన్మను
దన్యత వొందించబోతున్నాడనే విషయం తెలుసు. కాని అతని మనసు అంతటితో
తృప్తి చెందినంటున్నది. ఏదో ఒక నెపంతో శ్రీ రామ ప్రభువు యొక్క
సాదసర్వాలను అంటే తన ముచ్చట తీర్చుకోవాలన్నది అతని ప్రగాఢవాంఛ.
మూటిగా ఆ విషయం చెబితే శ్రీరామచంద్రుడు అంగీకరిస్తాడో లేదో నన్నది
అనుమానం. అందుకే తొక్యంగా ఈ సందర్భంలో కనాలూ, కవయిత్రులూ ఈ
క్రింది శ్లోకాలను, పద్యాలను గుహాని నోట ప్రకటించారు.

“క్షాళయామితవ పాదపంకజం - నాథదారుర్భవన్ , కి మంతరం

మానుషీకరణ చూర్ణమస్త్రితే - పాదయో రితి కథా ప్రధీయసి

పాదాంబుజం తేవిమరం హి కృత్వా - పశ్చాత్పరం తీరమహానయామి

నోచేత్తరీ సద్గుణతీ మతేన - స్వాచ్ఛేద్విభోవిద్ధి కుటుంబహాని :” 2

ఇదే విషయాన్ని తెలుగులో రామాయణం వ్రాసిన కవయిత్రుల్లో ప్రథమురాలుగా
చెప్పబడుతున్న మొల్లి తన రామాయణంలో ఈ క్రింది విధంగా వ్యక్త చేసింది.
మొల్లిది స్వతంత్ర రచన. తెలుగులో వ్రాయబడిన మిగిలిన రామాయణములవలె

1 తెలుగు జానపద వెలుగులు - రెడ్డి కాంతమోహన్ - నాట్యకళ - 1964 పి-పుట: 28

2. పశ్చాత్తరీ సద్గుణతీ మతేన

ఈమెది వాల్మీకి రామాయణానికి అనువాదం మాత్రం కాదు. కొన్ని సందర్భాల్లో వాల్మీకినే గాక ఆధ్యాత్మ రామాయణాన్ని కూడా అనుసరించడం జరిగింది.

“సుడిగాని తామరపాదములు సోకిన ధూళివహించి రాయియే

ర్పడ నోర కొంతయయ్యెనట పన్నుగనాతని పాదరేణువి

య్యెడ వడి నోడ | సోకినది యేమగునో యని సంశయాత్ముడై

కడిగె గుహండు రామపదకంజ యుగంబు భయము పెంపునన్” 1

పైన పేర్కొనబడిన శ్లోకము, పద్యము లేక ఈ సందర్భంలో శ్రీ నారాయణదాసుగారు విరచించిన కీర్తన - ఇవన్నీ నాటి సభ పండిత ప్రకాండులతో నిండినదైతే అట్టి సభను రంజింపచేయగలవని చెప్పడం అత్యుక్తి కాదు. కాని అదే సభ అక్షర జ్ఞానం లేని పామర జన పరివేష్టితమైన నాడు మాత్రం ఈ సన్నివేశంలో కథకుడు ఇదే భావాన్ని

సులభతరమైన శైలితో కూర్చుకొనో, లేక కూర్చించుకొనో జానపద సంగీతం ద్వారా శ్రోతల కందించిన నాడు సభలోనున్న ప్రతివ్యక్తి గుహానిగా మారితానే ఆ పాత్రలో లీనమైపోతాడనడంలో సందేహం లేదు. కథకుడు ఆ సన్నివేశాన్ని ఎంత సేపు పోషించినా విసుగుపుట్టని రీతిలో కొనసాగించ గలుగుతాడు. ఆ విధంగా ప్రేక్షకుల ఆదరాభిమానాలను అందుకుంటాడు కూడా. కనుక హరికథలో సన్నివేశ ఔచిత్యాన్ని పాటిస్తూ జానపద సంగీతం వినియోగించడం ఎంతైనా అవసరం.

అదే విధంగా వాల్మీకి, భక్త కన్నప్ప, శబరి, మున్నగు కథలలో కూడా కథకుడు సమయోచితంగా జానపద సంగీతసాహిత్యాలను వినియోగించుకొని కథకు రెట్టింపు రక్తిని చేకూర్చుకొనవచ్చు. హరికథలో పాత్రపోషణ పరిపూర్ణంగా జరగాలని కథకుడు ఆశించినపుడు పాత్రోచితమైన పలుకులను, రాగాలను ఉపయోగించడం సమర్థనీయమే అవుతుంది. జానపద కళారూపంగా పలువురిచే పేర్కొనబడిన ఈ హరికథా ప్రక్రియలో జానపద సంగీత సాహిత్యాలకు కొంతైనా అవకాశాన్ని కలిగించడం అత్యవసరం కూడా. సన్నివేశం యొక్క ప్రాధాన్యతను గుర్తించడంలోనే కథకుని అవగాహనాశక్తి ప్రస్ఫుట మౌతుందని చెప్పడంలో అతిశయం ఎంత మాత్రమూ లేదు. హరికథలో సందర్భాన్నను సరించి జానపద సంగీత సాహిత్యాలు అవవసరమే.

హరికథలో సినీ సంగీతం

తెలుగులో హరికథా ప్రక్రియకు ఆద్యులుగా చెప్పబడుతున్న శ్రీ ఆదిభట్ట వారా మణదాసుగారు హరికథకు, కథకునికి కొన్ని లక్షణాలను ఏర్పరిచారు. అలా విలసిల్లినాడే అవి నిజమైన కథలుగాను, వారే నిజమైన కథకులుగాను పేర్కొనబడ్డారు. “హరికథకుడు అను మహాబీరుదానికి కళాకారుడు మకుటధారి కావాలని పేర్చురిస్తూ శ్రీ బందా కనకలింగేశ్వరరావుగారు, “సంగీత సాహిత్యాలు, నృత్య నాట్యాలు, లయకాండవాలు విడిచి భాషనేతృత్వం, ప్రతిభా ప్రాప్తి, కవితా పాండితి - ఇవన్నీ కథకునిలో మూర్తీభవించాలి.” 1 అని హరికథకుని గుణగణవర్ణన చేశారు. కథకుడు నకల విద్యావహుడై, పుంరూప సగర్వతిగా కనిపించిన నాడే ప్రేక్షకులతనిని గౌరవించి, ఆరాధిస్తారు కాని ఆతనిలో ఏరకమైన బలహీనత కనిపించినా ప్రేక్షకుల భక్తి ప్రవృత్తులు, ఆదరాభిమానాలు ఆతని ఎడల కొంత సన్నగిల్లడం మాత్రం యధార్థం.

హరికథ ఉత్కృష్టమైన కళాఖండం, దానిలో సంగీతం, సాహిత్యం, నటనం, నాట్యం, అన్నీ సమస్తాల్లో పరిపూర్ణమైన నాడే అది నిజమైన హరికథగా రాణిస్తుంది. అటు భగవత్కృపకు, ఇటు ప్రేక్షకాభిమానమునకు పాత్రమౌతుంది.

పరతత్వ ప్రబోధానికి ఆకరమైన గురుపీఠాన్ని అధిష్టించిన హరికథకుడు పామరాలిపామరుడై ఈ హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలను దిగజార్చడం కూడా కొన్ని చోట్ల జరుగుతున్న వింత పోకడ. ఇదే విషయాన్ని శ్రీ పెద్దింటి మార్యనారాయణ దీక్షితదాసుగారు ఒక సందర్భంలో విశితంగా విమర్శిస్తూ

“సినిమా పాటలు నీడవుర్పుల్లా, హరికథా రంగంలో అగ్రస్థానాన్ని ఆక్రమించుకొని, వశీకరణ కంప్రైజై ‘కహ్వ’! అనిపించుకోవడం వర్తమాన కాలంలో వాస్తవంగా దుఃఖకారణమైన దురదృష్ట చిహ్నం” 2 అని హరికథలో సినీ సంగీతం చాలా అసహ్యకర పరిణామంగా వారు భావించి ఈసడించారు. ఈ విషయాన్ని సావధానంగా పరిశీలించి చూద్దాం.

వేటి సినీ సంగీతాన్ని మనం భరించలేక పోవడానికి ప్రబల కారణం ఆ పరిశ్రమలో

1. భాగాన వాగ్మతి - శ్రీ బందా కనకలింగేశ్వరరావు - ఆ.నా.దా.జ.నం - పుట : 19, 20

2. హరికథా పద్ధతి - శ్రీ పెద్దింటి మార్యనారాయణ దీక్షితదాసు - రేడియో ప్రసంగం - 1965 ఏప్రిల్, 26.

కళాదృష్టికంటే వ్యాపార దృష్టి పెచ్చు పెరిగి పోవడం. 'ఈనాటి కొందరి అభిరుచులను ఆలంబనగా చేసికొని, అనవసరమైన సన్నివేశాలను సృష్టించి, అశ్లేశము, అసభ్యకరమునైన సాహిత్యాన్ని, దానికి తగిన సంగీతాన్ని మాత్రమే వారు మనకందిస్తున్నారు.

నిజానికి సినీ పరిశ్రమ కేవలం వినోద ప్రదమైంది, వినోద ప్రధానమైందిను. ఆ వినోదాన్ని ఆస్వాదించే ప్రజలు తమను ఆదరించినంత కాలమూ ఎట్ట అశ్లేశ సాహిత్యాన్నైనా అందించడానికి వారు వెనుకాడరనే విషయాన్ని ఈనాటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా మనమంగీకరించి తీరాలి. సాక్షాత్తు భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైనా పట్టించుకోరేమో కాని అదే వేషం వేసిన సినీ కళాకారుడు వెళ్తుంటే మాత్రం వెట్టెత్తిపోయిన జనం అతని వెనుక పరుగులు తీస్తారనేది యదార్థం.

ఇది ఈనాటి పరిశ్రమ మాట. కాని గతకాలంలో పౌరాణిక గాథలను ఆధారం చేసికొని తీసిన సినీమాలలో చక్కని సాహిత్యముంది. అంతకు మించిన కమ్మని సంగీతమూ ఉంది. ఉదాహరణకు నర్తనశాల సినీమాలో శ్రీ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణగారు, లతగారు కలిసి పాడిన "సలలితరాగ సుధారస సారం" భక్త ప్రహ్లాదలోని మంగళంపల్లివారి "అది ఆనాదియు నీవే దేవా, వరమొసగే వనమాలి" అనే పాటలు, లవకుశ చిత్రంలోని లీల సుశీల గారలు పాడిన అనేక పాటలు పరిశీలించి చూస్తే సంగీత సాహిత్యాలలో పారాన్ని తాకేమని చెప్పుకొనే విజ్ఞానవేత్తలు కూడా శిరః కంపన మొనర్చి అనందానుభూతిని పొందవలసినదే. ఆ పాటలలోని సంస్కారవంతమైన సాహిత్యాన్ని వీనులవిందుచేసే కమ్మని సంగీతాన్నీ కాదనగలమా? అట్టి చక్కని పాటలను సినీమా పాటలే అయినా వాటిని హరికథల్లో ఉపయోగిస్తే తప్పేమున్నది అన్న ప్రశ్న తలెత్తిన నాడు సమాధానంగా సుప్రసిద్ధ హరికథకులు శ్రీ బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మగారు ఈ క్రింది విధంగా వారి అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు.

1. సినీ సంగీతం అనేక వాద్యాల సమ్మేళనంతో రక్తగా ఉంటుంది. అవేవీలేకుండా ఆ పాటను వేదేకపై కథకుడు పాడితే బోసి పోతుంది.

2. దైవ పరమైనది కాని, సంగీత సాహిత్యాలతో నిండియున్నదే కాని ఒక్క సినీమా పాటను కథకుడు సందర్భానుసారంగా హరికథలో ప్రయోగిస్తే ప్రజలు తమసహజమైన అభిరుచితో అశ్లేలార్థస్ఫూరకములగు పాటల అడిగే అవకాశముంది.

3. చక్కని కర్ణాటక సంగీతం వినిపిస్తూ ఒక్కసారిగా సినీ పాటలను వినిపిస్తే అంతకు ముందు కథకుని పట్ల శ్రోతలకు ఏర్పడిన ఉన్నతమైన మనోభావం ఒక్కసారిగా పతనమైపోయే ప్రమాదముంది. ఇన్ని కారణాలవల్ల హరికథలో సినీ

సంగీతం అవసరం లేదు. హర్షించ దగినది కూడా కాదు.” 1 అని హరికథలో పిీ సంగీతం అవసరం లేదనే విషయాన్ని అతినున్నితంగా మనవి చేశారు శ్రీ బుట్టవారు.

శ్రీ యస్. రాజన్నకవిగారు కూడా హరికథలో పిీ సంగీతాన్ని గూర్చి విచరిస్తూ-

“పిీ సంగీత కర్ణాటక సంగీతానికి దగ్గరలో ఉంటే కొంతవరకూ అభ్యంతరం లేకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ పిీ సంగీతాన్ని హరికథలో పరిష్కరించడం ద్వారా ప్రేక్షకులను కథకుడు తప్పుదారి పట్టించడానికి ఎంతో అవకాశముంది.” 2 అని తమ అభిప్రాయాన్ని శ్రీ రాజన్న కవిగారు ప్రకటించారు. వీరి అభిప్రాయంతో మనం ఏదీ భవించ గలిగితే ఇంతకు ముందు ఉదహరించిన పాటల వంటివి సందర్భానుసారంగా కథలో ఉపయోగించ వచ్చును. అనే విషయాన్ని సమర్థించుకోవచ్చు. కాని అలా పాడిన నాడు శ్రోతల మనోభావం ఏ విధంగా మారుతుందో అనే విషయంలో శ్రీ బుట్టవారు ప్రకటించిన అభిప్రాయాన్ని పరిశీలిస్తే మాత్రం కర్ణాటక సంగీతానికి దగ్గరలోనే ఉన్నా, త్యాగరాజ కీర్తనలంతటి భక్తిప్రపూరిత సాహిత్యంతో ఉన్నా సాధ్యమైనంత వరకు పిీ సంగీతం జోలికి వెళ్లకుండా సభ మరీ పండిత సభకాదుకున్నప్పుడు లలిత సంగీతానికి, దేశభక్తి గేయాలకు సందర్భానుసారంగా ప్రాధాన్యత విస్తూ ప్రజలనుతేజ వరుస్తూ ఇతర కవులు వ్రాసిన కొన్ని గేయాలను, సద్యాంను మధ్యమధ్యలోవాడుకుంటూ కథను రక్తికట్టించుకొనే పద్ధతిని అనుసరించవచ్చు.

“హరికథ సామాజిక స్పృహను కలిగిస్తుంది” అనే విషయాన్ని మనం అంగీకరించిన నాడు సామాజిక స్పృహ కలిగించే కొన్ని గేయాలు పిీ సాహిత్యంలో కూడా ఉన్నాయంటారు శ్రీ సలాది భాస్కరరావుగారు. వీరు పౌరాణిక గాథలను ఇతివృత్తాలుగా తీసికొని దానికి రాజకీయ పరమైన అనేక విషయాలను జోడించి ప్రజల్లో రాజకీయ చైతన్యాన్ని కలిగిస్తూ ప్రజానురంజకముగా హరికథలు చెప్పగలిగిన ప్రసిద్ధి పండిత కవులు. పండిత పామర రంజకంగా కథను చెప్పి ఇరువర్గాల నుండి మూలమైన అభిమానాన్ని పొందగలిగే వీరి కథలలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుందంటారు అనేకులు.

1. ప్రస్తావనకి మూలానగా శ్రీ బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మగారి అభిప్రాయం

2. ప్రస్తావనకి మూలానగా శ్రీ యస్. రాజన్నకవిగారి అభిప్రాయం.

శ్రీ భాస్కరరావుగారి అభిప్రాయం ప్రకారం, “హరికథలో బూజు చేసే సాహిత్యం వాడితే మంచిదే, అలాగే సామాజిక స్పృహను కలిగించే “కారులో ఎకారు పై” వంటి పాటలు పాడడం ఎంతైనా అవసరం కూడా. సినీ సంగీతంతో మనకు పరిచయమైనంత మాత్రాన శ్రీ శ్రీ గేయాలలోని సామాజిక స్పృహను మనము కాదనగలమా? సినీ సంగీతంగానే వివిధాన్నికొన్ని అవ్వవదులు, అన్నమాచార్య త్యాగరాజు, పురందర దాసకీర్తనలను అసలు సంగీత సాహిత్యాలకోసమే రావని మనం విమర్శించగలమా?” అంటారు శ్రీ భాస్కర రావుగారు.

ఒక్కసారి విశితంగా ఆలోచించి చూస్తే వీరు చెప్పిన దానిలో కూడా మనకు వాస్తవం కనిపిస్తుంది. ప్రజానురంజకంగా కథ చెప్పడం ఎంత అవసరమో, తన కథ ద్వారా ప్రేక్షకులను నైజ్ఞానిక రంగంలో పాఠకమెట్టు పైకి తీసికొని వెళ్లవలసిన నైతిక బాధ్యత కథకునికుంది. చిన్నపిల్లల చేత చేదు మాత్ర మింగించాలని ప్రయత్నించినపుడు దానికి పంచదార అద్దడం తప్పనిసరి అయినట్లే సామరజనులకు వేదోపనిషత్తుల సౌరాన్ని మనసుకు హత్తుకుపోయేటట్లు నాటగలగలంటే ముందుగా వారిని ఉమ్మళ్లు చేయడం కథకుని బాధ్యత. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రేక్షకుల్లో ముందుగా హరికథ పట్ల ఆసక్తి కలిగించాలి. అయితే అలా కలిగించడానికి వారికి తెలిసిన సినిమా పాటలతోనే ఉమ్మళ్ళీకరణ ప్రారంభించాలనుకోవడం ఒక్కొక్కసారి ప్రమాదహేతువౌతుంది. ‘హరికథంటే సినిమా పాటలే’ అనే ప్రమాదకరమైన అభిప్రాయం వారిలో స్థిరపడిపోయే అవకాశం ఎంతైనా ఉంది. తరువాత కూడా పంచదార ఉన్నంత వరకూ తిని అసలు మందును ఆవలికి విసిరివేసినట్లు సినిమా పాటల వరకూ హరికథను విని అసలు విషయాన్ని కథకుడు ప్రారంభించే సమయానికి వారు లేచి చక్కాపోవడం జరుగవచ్చు. అటువంటి స్థితిలో కథకుడు సాధించినదీ, సాధించదలచినదీ మృగ్యమై పోతుంది. కనుక హరికథలో సినీ సంగీతాన్ని సాధ్యమైనంత వరకూ అతిదూరంగా ఉంచడం ఎంతైనా శ్రేయస్కరం. త్యాగరాజు కీర్తనలు, అన్నమాచార్య కీర్తనలు, జయదేవుని అవ్వవదులు అంతా ముందే విర్ణయించిన రాగాలలోనే పాడుకోవచ్చు. అలాగే సామాజిక స్పృహను కలిగిస్తాయనుకున్న శ్రీ శ్రీ వంటి మహాపురుషుల గేయాలకు తాను స్వంతంగా రాగతాలను విర్ణయించుకొని పాడుకోవడంలో తప్పులేదు. ఏదీ ఏమైనా హరికథలో సినీ సంగీతాన్ని పరిపోషించడం కథకుడు తన ఉనికిని దిగజార్చుకోవడమే అవుతుంది. “హరికథ ఇలా ఉంటుంది”

అవి కథకుడు ప్రేక్షకులకు చెప్పగలిగాలి కాని, 'హరికథ ఇలా ఉంటేనే బాగుంటుంది' అని ప్రేక్షకుల శ్రేయ చెప్పించుకొనే స్థితికి కథకుడు దిగజారకూడదు. కనుక హరికథలో పని సంగీతం అక్కరలేదు.

పద్యం రాగ యుక్తంగా ఎందుకు చదవాలి.

ప్రపంచంలో ఎన్నెన్నో భాషలున్నవి. ఒక్కొక్క భాషలో శురెన్నెన్నో మాటలు. కాని ఒక ప్రాంతం వారి భాష మరొక ప్రాంతం వారికి అర్థం కాదు. అయితే మనుషులందరినీ ఏకంచేసి అందరికీ సమానమైన అనందాన్ని పంచిపెట్టి, 'గానమేకై క భాష' అని హృదయాలను తట్టి స్పందింపజేసే శక్తి ఒక్క సంగీతానికి ఉందేమో.

అలిసిన మనసుకు ఊరట కలిగించి, బాహ్యపరిసరాల బరువుల్లోంచి మనసును తేలక చేసి, ఒక్క క్షణం అన్నింటినీ మరిపింపజేసే శక్తి ఒక్క సంగీతానికి ఉన్నదనడం అతిశయమూ కాదు, అసంబద్ధమూ కాదు, సంగీతానికి అంతటి ప్రభావం ఉందని తెలుసుకున్న మానవ శిల్ప విజంగా చరితార్థమైంది. నిజానికి శబ్దానికి మించిన శక్తి నాదానికి ఉందని చెప్పడంలో అతిశయం ఎంత మాత్రమూ లేదు.

వయోత్కృష్టమైన ఈ సంగీత శాస్త్రాన్ని గూర్చిన నిర్వచనాలు చాలా కలవు. వానిలో మచ్చునకు ఒకటి.

"ఓంకారంచ పరబ్రహ్మ యావదోంకార సంభవః

అకారోకార మకార ఏతే సంగీత సంభవాః"1

ఓంకారమే పరబ్రహ్మ స్వరూపము. ఓంకారము నందే యావజ్జగత్తు పుట్టింది. అందులో ఆకార, ఉకార మకారములనే మూడక్షరముల వలన సంగీతం పుట్టింది. అని సంగీత శాస్త్రాన్ని పేర్కొన్నాడు శ్రీ పాలగుమ్మి విశ్వనాథం గారు.

సంగీతం సామవేదం నుండి పుట్టిందనే వాదం మనకు సుపరిచితం. ఏది ఏమైనా సంగీతం ఎలా పుట్టినా ఎలా ప్రచారంలోనికి వచ్చినా సమస్త ప్రాణీకోటిని ఆలరించి ఆనందింప జేసే శక్తి ఒక్క సంగీతానికి ఉన్నదను విషయాన్ని సగర్వంగా పేర్కొనవచ్చు.

సంగీత ప్రతిభ ప్రతి గాన కళాకారుడి సాత్తే అయినప్పటికీ కంఠ మాధుర్యాన్ని బట్టి ఆకర్షణ ఎరుగుతుంది. కళాకారునిలో దాగియున్న సంగీతాభిరుచి, ప్రతిభా

1. నాదమండరి - శ్రీ పాలగుమ్మి విశ్వనాథంగారు-నాట్యకళ - 1967 ఆ - పుట : 3

విశేషాలు చైతన్యవంతమైన ఒక కీర్తన, పద్యం, గేయం వీటిలో దేని ద్వారానైనా ప్రకటితం కావచ్చు. ముఖ్యంగా సామాన్య ప్రజానీకంలో విజ్ఞుల వికాసాలు, సంగీత సాహిత్యాభిరుచి ఆధ్యాత్మిక చింతన కలుగజేసే ప్రబల సాధనం హరికథ. ప్రేక్షకుల హృదయాలను స్పందింప జేసి, మనసులో ఆలోచనలను రేకెత్తించ; ఇతివృత్తాన్ని ఎన్నుకొనడం కథకునికి ఒక ఎత్తయితే సన్నివేశ కల్పనలు, ఆ సన్నివేశాల కనుగుణమైన నటన, ఆయా సందర్భాల్లో పాడే కీర్తనలు, పద్యాలకు సరైన రాగనిర్ణయం - ఇవన్నీ మరొక ఎత్తు. సాధారణంగా హరికథల్లో కీర్తనలకు రాగాలు ముందుగానే నిర్ణయింపబడి ఉంటాయి కనుక దానికి పెద్దగా ఆలోచన, ప్రయత్నమూ అక్కర లేదు. కాని పద్యాలకు సందర్భానుసారంగా రాగాన్ని నిర్ణయించడంలోనే వస్తుంది అసలు చిక్కంతా.

‘పద్యంలో రాగమున్నదా?’ అనే విషయంలో శ్రీ శ్రీపాద గోపాల కృష్ణమూర్తి గారు భారతి పత్రికలో ఒక చక్కని వ్యాసం వ్రాశారు. అందులో ఒకచోట. “ఈ పద్యాన్ని ఈ రాగంలో పాడాలి, అనిగాని, ఈ రాగంలో కూడదు అనిగాని నియమం లేదు. అంటే పద్యం పాడే ఆచారం నియమబద్ధ ప్రపంచంలోనిది కాదన్నమాట”¹ అని పేర్కొన్నారు.

వారు చెప్పినట్లు పద్యాలకు ప్రాచీన కాలంలోనూ, ఆధునిక యుగంలోనూ కూడా రాగ నిర్ణయం ఎక్కడా లేదు. అయినా నూటికీ తొంభై మంది పద్యం చదువ వలసి వచ్చినపుడు, దాన్ని రాగయుక్తంగానే చదువుతారు. ఇన్ని మాటలెందుకు వేద మంత్రాలన్నీ రాగయుక్తంగానే పఠింప బడడం ఈనాటికీ మనం చూస్తున్న సత్యం. “పద్యానికి రాగనిర్ణయం కేవలం కృతకమే కాని సహజంగా ఏర్పడ్డది కాదు” అని శ్రీ గోపాలకృష్ణమూర్తి గారి వంటి ప్రముఖులు కొందరు వాదించినా పద్యాన్ని రాగయుక్తంగా చదవడం వల్ల ఆ సన్నివేశానికి జీవం పోస్తున్నామనే సూక్ష్మ విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి.

రొద్రాన్ని పోషించవలసి వచ్చినపుడు గాని, శోకాన్ని శ్రోతలకు కన్నులకు కట్టినట్లు చూపించవలసిన సందర్భంలో కాని, శృంగారాన్ని ప్రేక్షకులకు తెలియ చెప్పవలసిన సన్నివేశాలలో గాని పద్యాన్ని ఏ రాగమూ లేక చదువుతున్నట్లే, అప్పుగిస్తున్నట్లే వినిపిస్తే సరైన రసపోషణ సాధ్యమే కాదు.

1. పద్యంలో రాగమున్నదా? - శ్రీ శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి - భారతి మార్చి 1963

సాహితీ నభరంతే పద్యాన్ని రాగయుక్తంగా చదవాలా వద్దా? అనేది స్పష్టంగా ఉదయిస్తే సందర్భానుసారంగా రాగాన్ని చాలా మాత్రంగా సాహిత్యానికి తోడ్పడే దాగుంటుందన్నది నా అభిప్రాయం. ఈ విషయాన్నే ఉభయ భాషా ప్రేమిణీ శ్రీ వంతుల రక్షీనారాయణ శాస్త్రిగారు ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్పత్రికలో చక్కగా వివరించారు. “సాహిత్యంలో కూడని కేవల నాదము వలన సుస్పష్టమగు లభ్యము లభింపజేసే నంగీతముతో కూడని సాహిత్యము వలన కూడా సుస్పష్టమగు అర్థము పుట్టవలసినది. నభ్యుల మనసులయందాయా రసములను, భావములను కలిగించుటకు సాహిత్య యుక్తమగు నంగీతమే సమర్థమగును.”¹

శ్రీ వంతులవారి వాదములో ఎంతైనా వాస్తవమున్నది. సభారంజకం కలిగించే శక్తి నంగీత సాహిత్యాలు రెండూ కలిపిన నాడే కలుగుతుందనడం ఎవ్వరూ కాదనలేవి విషయం. సాహితీ వర్ణనలో పద్యాన్ని రాగయుక్తంగా చదవడానికి అంతగా నంగీత జ్ఞానం అవసరం లేదు. సామాన్యమైన నంగీత పరిజ్ఞానం ఉంటే చాలనిపించుకుంటుంది.

నంగీత సాహిత్యాలు అన్యోన్యశ్రీతాలు. ముఖ్యంగా పండిత పామర జనరంజన గామ్య మూడు గంటల పేపు ఒక కథను రక్తచేడకుండా ముక్త మార్గాన్ని తెలియజేస్తూ కథను ముందుకు నడిపించగల సమర్థత కథకునిలో ఉండితీరాలి. అటువంటి శక్తి యుక్తులు అతనికి అమిత భాగం నంగీత సాహిత్యాల వల్లనే లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా నంగీతం ద్వారా కథకుడు ప్రేక్షకుల్ని అమందానంద భరితుల్ని గావిస్తాడు. తాను చెబుతున్న కథకు అనువైన ఘట్టాలకు అనువైన రాగాలను నిర్ణయించుకొని సన్నివేశానికి మరింత పుష్టిని కలిగించుకుంటాడు. సందర్భానికి తగిన రాగాలను పద్యాలకు నిర్ణయించుకొని రససాక్షణ గావించుకుంటాడు కళాకారుడు.

సాధారణంగా హరికథలో కీర్తనలు, గేయాల సంఖ్యకంటే పద్యాల సంఖ్యే చాలా ఎక్కువ. ఒక్కొక్క సన్నివేశం అవలు కీర్తనే లేకుండా వరుసగా పద్యాలే ఉంటాయి. గిరితే సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి. అటువంటి సందర్భంలో రోద్రరసాన్ని సాక్షించుటకు శ్రీ రాగం, కేదారగళ వంటి గంభీరమైన రాగాలను, కరుణరసం సాక్షించుటకు వస్తే శుభవంతువరాలి, సావేరి, ముఖారి శవరంజని, మాయామృజ్జవగళ మున్నగు రాగాలను, శృంగార రసం సాక్షించుటకు సందర్భంలో మోహన, మాండు, యమునా కల్యాణ మున్నగు మకుమారమైన రాగాలను కథకుడు నిర్ణయించుకొని

¹ నంగీత సాహిత్య మమృశం - శ్రీ వంతుల రక్షీనారాయణ శాస్త్రిగారు, ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్పత్రిక - ఆగస్టు - సెప్టెంబరు, 1933 - పుట : 120

సాహిత్యాన్ని అల్లుకొని మాత్రమే రాగముండేలా చక్కగా రసపోషణ చేసుకోగలిగాలి కాని సన్నివేశాన్ని మరిచిపోయేలా రాగాలాపన చేయడం మంచి పద్ధతికాదు.

ఇదే విషయంలో ప్రముఖులైన మరికొంతమంది హరికథకుల నుండి అభిప్రాయసేకరణ చేయగా నూటికీ మూడు శతం పద్యానికి రాగం ఉండాలనే వారి అభిప్రాయాలను తెలియజేశారు. ఈ విషయాన్ని పరిశీలిస్తే అనుభవపూర్వకంగా తెలిపిన వారి అభిప్రాయాలను మించిన వాస్తవం మరొకటి లేదు. కనుక హరికథలో పద్యానికి రాగముండి తీరాలి. అది కథకు నిజమైన అందాన్ని, ప్రేక్షకులకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది.

హరికథలో వచనం కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో రాగయుక్తంగా చదివే ఆచారముంది. ముఖ్యంగా శ్రీ నారాయణ దాసుగారి శిష్య ప్రశిష్యులందరూ ఇంచుమించుగా ఈ రీత్యం ప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తూ వచనం రాగయుక్తంగా చదువుతున్నవారే. దానికి ప్రధానంగా ఒక కారణం చెప్పవచ్చు. కవి ప్రకృతి వర్ణనలను మరీ విస్తరించి చేసినపుడు, ఆ వర్ణనలను కథనుండి తొలగించుటకు వీలు లేనపుడు అట్టి వచనాన్ని రాగయుక్తంగా పాడడం వలన రాగం యొక్క సౌందర్యం ఆ వచనం వల్ల ప్రేక్షకులకు వినుగు జనింపనీయదు. లయబద్ధమైన వచనమును గద్యము అంటారు. ప్రతిభాసంపన్నుడైన హరికథా రచయిత కూర్చిన సందర్భానుగుణ వచనము కూడ లయబద్ధమైన గద్యమై గానయోగ్యమైనది. ఇట్టి గద్యము పద్యముతోపాటు మొదట నుండి సాహిత్యంలో చోటు చేసుకుంటుంది. శివకవుల గద్యము, తాళ్ళపాకవారి గద్యములు మొదలగు వానికి మన సాహిత్యంలో విశిష్ట స్థానమున్నది. అట్టి విశిష్ట గుణసంపన్నమైన గద్యము ప్రతిభా సమన్విత కవితా విన్యాసాలతో మాత్రమే సముచిత సన్నివేశాలలో చోటు చేసుకుంటుంది. సమర్థులైన హరికథకులు సమయస్ఫూర్తితో సరసగాన ఫణితులతో వెలియించే వచనం అట్టి గద్యము అని చెప్పవచ్చును.

ఈ విషయాన్ని గూర్చి ప్రముఖుల అభిప్రాయాలు కూడా పేకరించగా ఈ కింది విధంగా తెలుపబడినవి.

“దేనికై నా శ్రుతి ప్రధానం. శ్రుతి రాగానికి అనుగుణ్యంగా పలుకుతుంది. అప్పుడు సునమైనా, పద్యమైనా, గేయమైనా రాణిస్తుంది”¹

1. శ్రీ రాజన్న కవి - ప్రశ్నావళికి వమాధానంగా

“వర్ణనలో దృశ్యం రాగంలో ప్రవహిస్తుంది” 1

“కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక నిర్దుష్టవిషయ వర్ణన చేసినప్పుడు రాగయుక్త వచన పదము తదితర బాణీలకన్న సన్నివేశ సాన్నిహిత్యాన్ని శ్రోతకు కలుగజేస్తుంది” 2

“వచనమును భావయుక్తమైన నడక నడిపించడానికి రాగమవసరమౌతుంది” 3

“సహజంగా ప్రకృతి వర్ణనలు గద్యలు చదివేటప్పుడు రాగయుక్తంగా చదివితే రక్తపుడుతుంది. ఒక్కొక్కప్పుడు గద్య యొక్క అర్థం కంటే అందలి పదగుంభనకు ప్రేక్షకులు ముగ్ధులౌతారు ఆధారకు కారణం దానికి తొడిగిన రాగం. కొంచెంగా రాగధీతి చూపవలెనే కాని రాగమునే ప్రధానంగా చేసినచో రసభంగమౌతుంది.” 4

“వస్తువును నాటకీకృతం చేయడం కోసం.” 5 అంటారు అనంతపురం విశ్వవిద్యాలయంలో తెలుగు రీడరుగా పనిచేస్తున్న డా॥ శ్రీ బ్రహ్మానంద.

“పద్యమైనా వచనమైనా మామూలుగా చదివేదానికి రాగయుక్తంగా చదివేదానికి చాలా తేడా ఉంది. రాగం రససాక్షణ చేస్తుంది. భావాన్ని పలికిస్తుంది. సందర్భ శుద్ధిగా వచనానికి రాగాన్ని జోడిస్తే రసాచితి, భావసంపూర్ణత వస్తాయి” 6

ఇలా తరచుకుంటూపోతే కొన్ని సందర్భాల్లో వచనానికి కూడా రాగమవసరమేయన్న అంశాన్ని ప్రతిపాదించవచ్చు. దానిని సమర్థించనూ వచ్చు. హరికథ అనేది ఒక మహత్తర కళ. అనేక కళల యొక్క సమాహార స్వరూపం. హరికథకుని యొక్క ముఖ్య ఆశయం తన కథ ద్వారా ప్రజలను ఆకట్టుకొని వారిని ఆనందింప చేయడమేగాక ఆధ్యాత్మిక పథానువర్తులను చేయడం. నిత్యజీవితంలోని అనేక విషయాలను ఉపకథలుగానో, సూక్తులుగానో వారికి ప్రబోధించి, మానవుని మనుగడలోని పయోధ్యాన్ని వారికి తెలియజెప్పడంలో కథకుడు కృతకృత్యుడు కావాలి. అప్పుడే అతడు తానాశించిన సామాజిక ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి పీఠౌతుంది.

హరికథకుని యొక్క లక్షణాన్ని, హరికథా స్వరూపాన్ని వివరిస్తూ, కవులూ, కథకులూ అయిన శ్రీ పాతూరి మధుసూధన శాస్త్రిగారు ఈ క్రింది విధంగా వర్ణిస్తారు. “జాతీయ విషయసామగ్రి యొక్క చోట, సరిగమపదని ప్రస్తారయొక్క చోట, మర్దలధ్వని

1. పాతూరి మధుసూధన - ఇబిడ్, 2. శ్రీ దోంట్ల చినబాబు - ఇబిడ్

3. శ్రీ వాణిపయ్యల భాగ్యం కామేశ్వరశాస్త్రి 4. శ్రీ బుర్లా శివరామకృష్ణ శర్మ

5. డా॥ శ్రీ బ్రహ్మానంద, 6. శ్రీ అల్లక కేశవరావు - ప్రశ్నావళికి సమాధానంగా.

స్వార్థ మాధుర్యమొకచోట, తంత్రీనిదాన విధాన మొకచోట. తాళలయాను నృత్య
 విలాసమొకచోట, భావాభినయ విధబంధమొకచోట. హరికథకు లోలో గోచరిస్తాయి.
 అవి వివరించారు. కథ చెబుతున్నప్పుడు కథకుడు ఏకాగ్రచిత్తుడు కావాలి. శ్రోతల
 అభిరుచిని అర్థం చేసుకుంటూ వారికి మాత్రం తాను లొంగక తప్పవై పూ తన ఒక్క
 సాధనవై పూ వారిని మరల్చుకొని తాను చెప్పగలచున్నది రసవత్తరం. పూర్తిచేసి,
 వారి ఆదరాభిమానాలను పొందడమే గాక వారికి హితుడుగా, మార్గదర్శకుడుగా,
 గురుతుల్యుడుగా ఉన్నత సంస్కారాన్ని కలిగి ఉండాలి. తన హరికథనే ప్రబల
 సాధనంగా తనవంతు సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించడంలో హరికథకుడు
 అనిధారావ్రతాన్ని సాగించగలిగిన నాడు హరికథ తప్పక సామాజిక ప్రయోజనాన్ని
 సాధిస్తుందని చెప్పడం అత్యుక్తి కాజాలదు.

హరికథలో నాట్యము - నాటకీయత

సమాజ పునరుజ్జీవనంలో నేమి, సాంఘిక సంక్షేమ సాధనలోనేమి, వికాసోల్లాస సహవాస సమీకరణంలోనేమి లలిత కళలకొక ప్రముఖ స్థానమున్నదను విషయం జగద్విదితం. అనాదిగా ఈ లలిత కళల ప్రాశస్త్యము, ప్రాముఖ్యము, అడుగడుగునా చరిత్రలో మనకు దృగ్గోచరమౌతూనే ఉంది. అందునా అత్యంత రమణీయమై, జనగణ మనోరంజకమై, సంగీత సాహిత్య నృత్యాభినయ సమ్మేళనంతో సుసౌభ్యమై సర్వాంగసుందరమైన హరికథా ప్రక్రియ యొక్క భిన్నత్యము అవిర్వచనీయమైనది, అసాధారణమైనది కూడా.

హరికథ అనునది కేవలం వినోదాత్మకమైన కళ మాత్రమేకాదు. జ్ఞాన ప్రబోధ విదానంతో బాటు ఆధ్యాత్మిక గమ్య పరిశోధనము మేళవించి సర్వతోముఖ పోఖ్య ప్రదంగా పరిణతి కైందిన ఒక అపూర్వ సృష్టి ఈ కళా సంపద.

“కళ విశ్వానికంతకూ నీకై క భాష. ఈ భాషకు ఎల్లలు లేవు. కళ అనే భాషతో మనం ఈ జగత్తు నంతటినీ చుట్టి రావచ్చు” 1 అని ఒక సందర్భంలో శ్రీ వేలూరి రాధాకృష్ణ గారు కళను గురించి ఒక అమూల్యాభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

పరిశీలించి చూస్తే, ఒక్కొక్క కళకు ఒక్కొక్క నైశిష్ట్యం కనిపిస్తుంది. సంగీతం, సాహిత్యం, నాటకం, నాట్యం, శిల్పం, చిత్ర లేఖనం - ఇవన్నీ వేరువేరుగా ఒక్కొక్కటే ఒక్కొక్క ప్రత్యేకతను సంతరించుకొని దర్శనమిస్తాయి. అయితే హరికథ అనునది ఒక సమాహార కళ.

పైస చెప్పబడిన అంశాలన్నీ హరికథలో అంతర్లీనంగా పేనవేసుకుపోయి ఉన్నాయి. ఇంతకు ముందు హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలకు గల ప్రాముఖ్యమును చర్చించడం జరిగింది. అవిగాక నాట్యము, నాటకీయత హరికథలో ఏ విధమైన ప్రాముఖ్యము వహించి ఉన్నాయో పరిశీలించి చూద్దాం.

హరికథ - నాట్యము

హరికథా ప్రక్రియకు ఒక విమూల్య సంస్కారాన్ని కలిగించి, హరికథా పితామహులుగా

1. శ్రీ కలారత్న, ద్వైమాస పత్రిక, 'కళంటే ఏమిటి?' శ్రీ వేలూరి రాధాకృష్ణ

వాసికెక్కిన శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారు కాలికి గజ్జెకట్టని హరిదాసును తీవ్రంగా నిరసించేవారు. ఇదే విషయాన్ని శ్రీమాన్ పెద్దింటి దీక్షితదాసుగారు కూడా ఒక సందర్భంలో పేర్కొంటూ “నృత్యం నూరేండ్ల ఆయుష్షు నిచ్చునని వారి అనుభూతితో కూడిన విశ్వాసం. కాలక్షేప మధ్యమున వారు నృత్యమును గూర్చి "Havoloc-Hill" అనే ఆంగ్లకవి పలికిన సుభాషితము నిట్లు వాకొనెడివారు. "Dancing is the leftiest, the most moving the most beautiful of the arts. Because it is no more translation of abstraction from life. It is life itself." 1

కళలన్నింటిలో నాట్యం చాలా ఉత్కృష్టమైనది, చైతన్యవంతమైనదీ, బహు సుందరమైనది. అది జీవిత సారానికి అనువాదము మాత్రమే కాదు. అదే జీవితం. ఇది పైదాని సారాంశం.

ఇంతటి అపూర్వాపమైన నాట్యం హరికథలో అవసరమేనని శ్రీ నారాయణ దాసుగారు అనేక సందర్భాల్లో పేర్కొన్నట్లు కావస్తుంది.

“శ్రీ దాసుగారు ఈ హరికథను బహుపాత్రాభినయ నృత్య నాటకముగా తీర్చిదిద్ది తెలుగునాడులో ఆబాల గోపాలమును ఆనంద తరంగాలలో, ఊట్టాతలూగించారు.” 2 అని శ్రీ దాసుగారు హరికథలో నాట్యానికిచ్చిన ప్రాముఖ్యమును గూర్చి ఒక సందర్భములో కీ.శే. శ్రీ కడలి వీరదాసుగారు ఉటంకించారు. నాట్యం అభినయ ప్రధానం. అట్టి నాట్యాన్ని ఆధారంగా చేసికొని కథకుడు భక్తి, శృంగార, రౌద్ర, భీభత్స, కరుణాది రసములను చక్కగా అభినయించి తాను చెప్పే కథను ప్రేక్షకులకు మరింత సులభంగా అర్థమయ్యేరీతిలో చెప్పగలడు.

గాన కచేరీలలో రాగాలు ఒకటే అయినా వ్యక్తిగత ప్రతిభ ప్రదర్శించునట్లు నాట్యంలో కూడా ఇంచుమించు ఇదే పరిస్థితిని మనం గమనించవచ్చు. కాని ఈ రెంటినీ తన కథలో ఇమిడ్చి ప్రదర్శించు కథకునిలో నిత్యనూతనత్వం కనిపించాలి. సన్నివేశానికి, సందర్భానికి తగిన విధంగా తన సంగీత నాట్యాలను మలచుకోవాలి. కథకుని యొక్క సమర్థతను బట్టి అప్పటి అవసరాలను బట్టి కూడా కథా కథనంలో విధానం మారుతూంటుంది. ఇన్నింటిని ప్రదర్శిస్తూ కొన్ని గంటల కాలం

1. హరికథా పరిణామం - శ్రీ పెద్దింటి నారాయణ దీక్షిత దాసు. రేడియో ప్రసంగం.

1965 - ఏ.26

2. హరికథా గాన విధానము, శ్రీ కడలి వీరదాసు. పా.వ. ప్ర. సం. సంచిక పు.41

కథకుడాక్కడే వేదికపై కథ చెప్పడమన్నది సామాన్య ప్రజ్ఞ కాదు.

“చక్కని నృత్యము సర్వరియాను కూలముగ అభినయమున్నల్పి” అను శ్రీ రాసుగారి ఆభిప్రాయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ అమోదించి, అనుసరిస్తున్నట్లు ఉన్నారు. “నాట్య ధర్మ సునిష్ఠితి సంగీత సాహిత్య సమ్మేళనా స్వరూపము హరికథా గాన విధానమున” శ్రీ ఆముని విశ్వనాథ భాగవతులు ఒక సభలో తమ ప్రసంగంలో పేర్కొనడం జరిగింది.

ఋక హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలకు ఎంతటి అగ్రతాంబూలమిచ్చి గౌరవిస్తామో నాట్యానికి కూడా అంతటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వవలెననెడి విషయం ఇక్కడ వ్యక్తమౌతున్నది.

“శ్రీ వారాయణ రాసుగారు కథాగానమును నృత్యగాన కథనములతో మధనముచేసి, మధను తీసి, మధుర తరాకృతి కల్పించి, ఆంధ్ర దేశాన్ని పునీతం చేశారు”1 అని చెప్పిన శ్రీ పాతూరి మధుసూదన శాస్త్రిగారి పలుకులు కూడా హరికథాగాన సరణిలో నాట్య ప్రాధాన్యతను తెలియజేస్తున్నది.

హరికథకుడు సంగీత సాహిత్యాలను పరిపోషించుటలో మిక్కిలి జాగరూకత వహించువలెను. తాను చెప్పే కథలోని అంశాన్నీ సంకరము కానియక అనేక గ్రంథ పరిచయాన్ని కలిగియుండి, పండిత ప్రశంస పొందవలెను. అట్లే సంగీతంలో కూడా రాగ సంకరము కానీక సందర్భావితమైన రాగాలను కమ్మగా పాడుతూ, పండిత, సామర బావాకర్షణ కలిగించి తన బాధ్యతను నెరవేర్చుకొనవలెను. ఇవి గాక రసపోషణ కొరకు అతడు మధ్యమధ్యలో నాట్యాన్ని ఆశ్రయించి శృంగారాది రసములను మిక్కిలి సుమధుంతగా పోషించి కథకు మరిన్ని మెరుగులు దిద్దవచ్చును. “హరికథకుడు సాహిత్యము, సంగీతము, నాట్యము, కవిత్వము మున్నగు కళలయందారితేరి, యుండుటయే గాక ఉత్తముడైన హరికథకుడు బహుపురాణ విజ్ఞాన విధియు, నాట్యయు, హాస్య చమత్కార నిపుణుడు, ధారణా శక్తి సంపన్నుడును కూడా అయ్యుండవలెను”2 అని చెప్పిన శ్రీ దివాకర్ల వెంకటాచార్యగారి పలుకులు ఈ విషయములో పేర్కొనబడినవి.

1. కథాగానము - శ్రీయోగిదానము, శ్రీ పాతూరి మధుసూదన శాస్త్రి, వారాయణ రాసు ఎన్నడైనా పంచక పు. 36.

హరికథ యొక్క ముఖ్య లక్షణము సామాజిక ప్రయోజనం అట్టి ప్రయోజనాన్ని సాధించడం కోసం కథకుడు తాను చెప్పబోయే కథ, కథా పుస్తాన్ని నిర్ణయించుకొనే విషయం దగ్గర్నుంచే తన కథాగాన ముఖ్యం పరిసమాప్తమయ్యేంత వరకు మిక్కిలి జాగ్రూకత వహించాలి.

సంసారం మహాసాగరమన్నారు పెద్దలు. నానాటికి దుష్టమోక్షులట్టి సాంసారిక జీవుడు శ్లేష్మంలో పడ్డ ఈగలా కొట్టుకుంటున్నాడు. ప్రపంచం కార్యక్రమాలకే మానవునికి కాలం చాలడం లేదు. ఇక దైవ చింతన... కేవలం సమయాన్ని వెచ్చించడం సాధ్యమా?

గతకాలంలో మానవుని సాంఘిక పరిస్థితులు వేరు. ఆనాటి ఆధ్యాత్మిక చింతన అపురూపమైంది. నాటి ప్రజలు సుఖ జీవనాన్ని సాగిస్తూ సత్యం, ధర్మం, సీత, న్యాయం ప్రాతిపదికపై జీవించేవారు. కనుక ఆనాటి మానవునకు పని గట్టుకొని ధర్మభోధ చేయవలసిన అవసరం లేకపోయింది.

కాని కలియుగం ప్రారంభం మొదలు మానవునిలో భక్తి భావం నశించి స్వార్థం, మోసం, దగా, కుట్ర మున్నగు ప్రమాదకర గుణాలు చోటు చేసుకున్నాయి. నాగరికత వెట్టి తలలు వేసి నాస్తికతా భావం ప్రజల్లో బలంగా నాటుకు పోయింది. అట్టి మానవ సమాజాన్ని మాధవ గుణములవైపు మళ్ళించాలంటే చాలా కష్ట సాధ్యమైన పని. హరికథకుడు అట్టి ప్రతాన్నే నిష్కలంకంగా ఆచరించగలగాలి. ఈ ప్రయత్నంలో అతడు ఒక్కసారిగా సత్పత్తిని పొందలేక పోవచ్చు. సముద్ర గర్భంలోని ముత్యాలను పొందడానికి చేసే ప్రయత్నంలో మొదటి సారి ఫలితాన్ని పొందలేక పోవచ్చు. కాని తరువాత ఏదో ఒకసారి ముత్యములు లభించేతీరును. అదే విధంగా తన ప్రయత్నం ద్వారా మానవ సమాజ శ్రేయస్సును కాంక్షించే కథకుడు మానవ మానసిక పరిణామాన్ని మొదటి సారి తేలేక పోయినా అనేక రకాలుగా అనగా సాహిత్య సంగీత, నాట్య నటనల ద్వారా ఏనాటికైనా ఆ మాధుర్యం పొందగలిగి రావచ్చు. అరకంకా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించనూ గలడు.

మహా పురుషుల జీవితాల్లో కొన్ని ఘటనలు కథలొకాయి. రామాష్ట్ర ద్వివతారాలలో అడుగడుగునా మానవదర్శములైన కథలున్నవి. మహాపురుషులైన తన జీవితాన్ని కథగా పరిణమింప చేసుకుంటాడో అతడు నిరసనకొనలేదు. కథలో సమాజ శ్రేయో మార్గం సూచించబడుతుందో, ఏ కథలో ధర్మ బోధ ఉంటుందో అ కథే గానంగా పరిణతి చెందుతుంది. కథా గానం తయారేద రూపంగా

పరిణమించి మానవ శ్రేయోనిధానమైందని విజ్ఞవాక్కు.

విభిన్నమైన అభిరుచులు గల జనులకు శృంగార, హాస్య, భీభత్స, శాంతాది రసభావ ప్రదర్శన యోగ్యమైన నాట్యం విభిన్న రూపంగా కనిపించినా ఏక రూపమైన ప్రీతినే కలిగిస్తుంది. నాట్యమన్నది ముల్లోకాల్లోని సమస్త వస్తువుల స్వభావాలను విరూపించడమేయని చెబుతూ శ్రీ చిలుకూరి పాపయ్య శాస్త్రిగారు “ఇది ధర్మ పురుషార్థ ప్రవృత్తి కలవారికి ధర్మమును, కామ పురుషార్థమును సేవించువారికి కామమును, అర్థ పురుషార్థము నర్థించు వారికి అర్థమును, వ్యాకుల చిత్తులైన వారికి దైర్యమును ఉపదేశించును. వివిధ భావములతో కూడి, వివిధావస్థామయమైయున్న లోకము సొకడ ననుకరించుటయే నాట్యము”¹ అని పేర్కొన్నారు. రసభావాల్లో అన్నింటిలోనూ అందరికీ ఉపదేశాన్ని ఇచ్చేది నాట్యం. దీని ద్వారా తెలియరాని జ్ఞానం గాని, విద్యగాని, కళగాని ఏదీ ఉండదు. సామాజికులకు సద సన్మార్గాన్ని చూపిస్తుంది, నాట్యం అని చెప్పడం ఎంతైనా వాస్తవం.

అట్టి నాట్యాన్ని తనలో అంతర్లీన మొనర్చుకొని, రసభావములను ప్రదర్శించుటకు కీమిది ఆలంబనగా చేసికొన్నది హరికథ. సమాజ శ్రేయస్సు కోసం తాను ప్రతిపాదించ దలచిన ప్రతి విషయాన్ని నాట్యం ద్వారా ప్రేక్షకులకు ముంభ శైలిలో అందించ గలుగుతాడు కథకుడు.

ఇక్కడ మనం కొంత ఆలోచించి నిర్ణయించవలసిన విషయం ఒకటున్నది. హరికథ పర్వకళల సమాహార రూపమని అందరూ అంగీకరించిన విషయం. అందు భక్తి ప్రధానంగా చేసికొని, ప్రేక్షకులకు కర్తవ్య నిర్వహణాన్ని గూర్చి చెబుతూ దానికి ఆలంబనగా సంగీత సాహిత్యాలను ఉపయోగిస్తూ తాను సాధించ దలచుకున్న ప్రయోజనాన్ని సాధించడంలో కృతకృత్యుడౌతున్నాడు కథకుడు. విజావికి హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలు అంతర్ముఖంగానే ఉంటాయి. వాటిని వేరుచేసి ప్రదర్శించ సవసరం లేదు.

తాను చెప్పదలచుకొన్న విషయాన్ని చక్కని సాహిత్య రూపంలో సామాజికులకు చెబుతాడు. ఆ చెప్పడంలో జనాకర్షణ కోణం, సన్నివేశ పటిష్టత కోణం, పంక్తిలాన్ని మధ్యలో జతపరచి కీర్తనలు, పద్యాలు, కొన్ని సందర్భాల్లో

1. నాట్యము - చాక్షుషకృతువు - శ్రీ చిలుకూరి పాపయ్య శాస్త్రిగారు - నాట్యము

వచనాన్ని కూడా వంగీతంతో కూర్చి ప్రజలను ఆనందాల్నిలో ముంచెత్తుతాడు హరికథకుడు.

ఈ సందర్భంలో కథకుడు తన కథలో నాట్యాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాడనే ప్రశ్న చాలా మందిలో కలుగుతుంది. అయితే ఈ ప్రశ్నకు ఈనాటి కథకుల నుండి వచ్చిన సమాధానం రాబట్టడం చాలా కష్టం. నాటి హరికథా పితామహుడు కథా విధానము, హరికథలో నాట్యానికి గల ప్రాధాన్యమును వివరిస్తూ శ్రీ మిప్పికంటి గురునాథ శర్మగారు ఒక సందర్భంలో ఈ క్రింది విధంగా వివరించారు.

“ఆయన ఎచ్చటనైనాను ఇంతే. చలి వెలుగునకై విప్పు మ్రొంగు పులుగుల వలె ఎప్పుడు వత్తురాయని రచ్చలోని వారెదురు నూచునట్లు తడసిగాని కథ జెప్ప నరుగు పైకి రారు. నాట్యమును నట్లే చేయుదురు. ముందు కొలిగజ్జెలు ఘల్లుమనిపింతురు. ఆ సవ్వడికే వినువారి డెందములు ఘల్లుమనును. ఆవరి నొకటి రెండు, మూడు దాటులు వేసి చప్పున వాపుదురు. అప్పుడందరు వింక కొంచెము నేపాడిన లెస్సగా నుండునే యని యువ్విళ్లారుదురు. అటుల వదురు వారి మదుల సంబరముగుదురు కొలిపి, కొంతవడి గడిపి, పిదప నడుగుల వదులు, కుప్పి లాగులు, ప్రక్కదాటులు, వెనుక తిరుపులు, మడమ కడల్పులు, పొయి మెఱుపులు, తీరుకులు మెఱయ, గొంతసేపు నట్టువపు, గోపు నూపి, అంతులేని పంతనము గల్గింతురు.”¹

శ్రీ నారాయణ దాసుగారి కాలంలో ప్రజలు హరికథ కొరకు ఎంతగా ఆసక్తిని ప్రదర్శిస్తూ ఎదురు చూసే వారో పై వివరణ మనకు తెలియ వరుస్తున్నది. అట్టి ప్రాజ్ఞలను సంతోష పరచుటకు శ్రీ దాసుగారు చక్కటి విన్యాసాలను ప్రదర్శించేవారని హరికథలను చూచిన ప్రతి ఒక్కరూ ప్రశంసించారు. కాని నాటికే వేటికీ హరికథా విధానంలో ఎంతో కొంత మార్పు వచ్చిందనే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ అంగీకరించి తీరవలసినదే. పుంభావ పరవ్యతిగా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతను విలుపుకున్న శ్రీ దాసుగారి వంటి కథకులు నభూతో నభవిష్యతి.

“శ్రీ దాసు గారి కథాగానం ఆపేతుశీతవగ వర్ణంతం బహువృద్ధంగా అందరినీ ముగ్ధుల గావించింది. వారి పాండితీ వలన ‘విశ్వకవి’ బిరుదమందిన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరు చేత కూడా శిరఃకంఠనం చేయించింది. వారిపై పులేరు. వారి

1. శ్రీ మిప్పికంటి గురునాథ శర్మగారు “వివిధోయివి” పు.53 ఆ.నా.జ.నం.

స్థానాన్ని పూరింపగల పుంభావ భారతి నాలుగు వందల సంవత్సరాలకు కూడా పుట్టడన్న శ్రీ బహుపాటి కామేశ్వర రావుగారి మాట శత శతం యదార్థమనక తీరదు"1 అని చెప్పిన శ్రీ దీక్షిత దాసుగారి పలుకులు పరిశీలిస్తే కాళిదాసు తరువాత అంతటి మహా కవి జన్మించనట్లే శ్రీ నారాయణ దాస వరేణ్యుల పిదప అలా కథ చెప్పే సత్తాగాని, సాహసంగాని మరొకరికీ లేదనేది అక్షరసత్యం.

దీనికి ప్రజల కారణం నేటి ప్రజల అభిరుచులలో వచ్చిన మార్పు కావచ్చు. రెండవది శ్రీ నారాయణ దాసుగారి వంటి గుండె నిబ్బరం, సాండితీ ప్రకర్ష, సమయ స్ఫూర్తి, దేనికై నా సద్దపడే మొండి ధైర్యం నేటి కథకుల్లో లోపించడమని చెబితే అది అసత్యం మాత్రం కాదు. ఇలాంటి మార్పుని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆలోచిస్తే శ్రీ నారాయణ దాసుగారి లాగి కథ మధ్యలో ప్రత్యేకంగా నాట్యానికి ప్రాముఖ్యమునిస్తే ఈ నాటి కథకుడు ఎంతవరకూ దాన్ని పరిపోషించగలడనేది ఆలోచించవలసిన విషయం.

నేటి కథకుల్లో స్త్రీ పురుషులిద్వరూ నాట్యానికి సమ ప్రాధాన్యమునిస్తున్నా ప్రేరణలో మరింత ఎక్కువగా దీని పల్ల ఆసక్తి కనిపిస్తున్నది. అట్టి వారు కథ మధ్యలో ఆపి, సమయం సందర్భం లేకుండానే, పల్లెం దాన్సులని, నాగినీ దాన్సుతనీ ప్రారంభించి, సామాన్య ప్రజల్ని ఆకర్షించడానికి మిక్కిలి తాపత్రయ పడుతూ, పారి ఉవ్వీసీ, బొన్నత్యాన్నీ మరచి పోతున్నారు.

కొన్ని సందర్భాల్లో వారు చేసేది సంప్రదాయ నృత్యమే కావచ్చు. కాని వారు ప్రదర్శించే నాట్యం తాము చెప్పే కథలో అంతర్లీనంగా ఉండాలే తప్ప దానినొక ప్రత్యేక ప్రదర్శనగా కథ మధ్యలో ప్రదర్శించడం కదా విధానాన్ని దెబ్బతీసేది మాత్రమే గాక, కథకుని హృందాలనాన్ని దిగజార్చేదిగా కూడా కనిపిస్తుంది.

సాధారణంగా హరికథలో ఉపయోగించే కీర్తనలన్నీ నాట్యానికి సనికి పెచ్చేవిగా ఉండవు. కాని కొన్ని సందర్భాల్లో అడుగు కదిపితే రెట్టింపు అందాలను సంతరించుకొనే కీర్తనలు అన్ని కథల్లోనూ ఉంటాయి. అట్టి అనుకూలమైన కీర్తనలకు కథనా మనసరిం లేకుండా నాట్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ రసపోషణచేస్తూ హాహుళికుల చిత్తాన్ని ఆకర్షించడం ఉత్తమ కథకుల లక్షణమనిపించుకుంటుంది.

శ్రీ నారాయణ దాసుగారి రుక్మిణీ కల్యాణంలో "లేజవ్వనంపు పసందు"

1. అశ్వమేధ పరిగామం. రేడయో ప్రసంగం, శ్రీ పెద్దంటి మార్యనారాయణ దీక్షిత దాసు.

అనే తోడి రాగంలోని కీర్తన పాడడానికే మహా పయ్యారంగా భావించి అలాంటి కీర్తనను సమర్థవంతంగా పాడడమే కాకుండా బావాసకనుగుణంగా సావధానంగా విన్యసింపజేసి, ఆ కీర్తనకు మరిన్ని అందాలను తెచ్చి పెట్టవచ్చు. అలాగే “సీతా కళ్యాణం” లో “వెదికి రావే వేవేగ పోవే” అనే బేహగ్ రాగంలోని కీర్తన అభ్యసించినా, ఆ కీర్తనలో సీతకు రాముని పట్లగల నిజమైన ఆసక్తి ప్రతి పదంలోను కనిపిస్తుంది. ఏది ఏమైనా శ్రీ రాముని భర్తగా పాందాలనే తాపత్రయం సీతలో అనుపించవునా మనకు ధర్మనమిస్తుంది. అలాంటి కీర్తనకు కూడా అతి సున్నితంగా అడుగు కదలనూ వచ్చును, సామాజికుల మనుసులలో జానకీమాతను ప్రతిష్టించనూ వచ్చును. అది సందర్భంలో శ్రీ దాసుగారు వ్రాసిన మరో కీర్తన “క్రొక్కారు మెరుగులాసిన తళుక్కున మెఱసి ఇక్కడ మరగపడదదే మొక్క తమ్ముడా” అనే కీర్తన.

ఇలా కనిపించి మెరుపుతీగలా మాయమైన జానకీదేవిని గూర్చి అనువెంటనున్న లక్ష్మణునితో రాముడు పలికిన సందర్భమిది. “ఆపె వనలక్ష్మణ్యో ఆ రాజా కూతురో” అనే చరణంలో కథకుడు ఎంత పయ్యారంగా అడుగులు వేయగలిగితే అంత అందంగా రాముని మనోభావాన్ని, సీతమ్మ రూప భావనాన్విత వర్ణించి ప్రదర్శించగలుగుతాడు కథకుడు.

“మల్బీ రాదేమి నామన సామెయెడ జొక్క

చెల్లరే నెచ్చెలిన్ చేకొనక తప్పదిక”

అనే చరణంలో రాముని విరహాన్ని, అతని దృఢమైన సంకల్పాన్ని సున్నితంగా ప్రదర్శింప వచ్చు. అలాగే ఏ కథలోనైనా కొన్ని మంజరులు, మరికొన్ని కీర్తనలు సందర్భాన్ని సుసరించి నాట్యాని కనుకూలంగానే ఉంటాయి. అలాంటి సమయాల్లో మరీ ఉపన్యాస ధోరణిలో కాక, అలాగని మరీ నాట్య ప్రదర్శనమే మే! అనే భావన సామాజికులలో కలుగ నీయక సరిపడునంత వరకూ అడుగులు విన్యాసగమకాలంగా కదిపి తన బాధ్యతను నెరవేర్చుకోవాలి కథకుడు. అంతకు మించిన నాట్యం హరికథలో అనవసరం.

నృత్య కళారీతులను గూర్చి శ్రీ నటరాజ రామకృష్ణ గారు విరిస్తూ “ఆంధ్ర దేశంలోని నృత్య కళను ఐదు విధాలుగా విభజింప వచ్చును. అవి

1. ఆరాధనా నృత్యములు
2. శాస్త్రీయ నృత్యములు

3. సంప్రదాయ నర్తనములు
4. జానపద నృత్యములు
5. గిరిజన నృత్యములు " 1

“అవి పేర్కొన్నారు. పైన చెప్పబడిన 5 అంశములలోను అన్ని ప్రక్రియలూ హరికథకు అన్వయియబానుకోవడం అవసరమే అవుతుంది. ఇందలి శాస్త్రీయ నృత్యం ఏకపాత్ర నర్తన రీతిని కలిగియున్నది కనుక ఒకే నర్తకి ప్రదర్శనలో పాల్గొని స్మృత, సత్య అభినయములందు తనకున్న పాండితీ ప్రతిభను ప్రదర్శించును కాబట్టి ఈ రకమైన శాస్త్రీయ నృత్యం హరికథలో కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రదర్శించడంలో భవిత్యం ఉన్నదని వా అభిప్రాయం.

ఇందు వార్గవ అంశంగా చెప్పబడిన జానపద నర్తనంలో గరగలు, కర్రసాము, కత్తిసాము మొదలైన ఏకపాత్రనర్తనరీతులను కొందరు హరికథకులు ప్రధానంగా తీసుకొని, తమ కథలో ఎక్కడో ఒకచోట కథకు సంబంధమే లేని ఒక జాతర ఘట్టాన్ని వృష్టించి ఈ గరగ నృత్యం, కత్తిసాములు, కర్రసాములు ప్రదర్శించడం, శివమేత్రిన ఎ వివరిత ఘటాన్ని త్రొక్కిడం, సభామర్యాదను కూడా పాటించకుండా తొడలు చరిచి విర్రవీగడం వంటి వక్ర సంప్రదాయం నేటి కథకుల్లో కొందరు సరిస్తున్న దురదృష్టకరమివ్వవేళం. ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ ఒక్క ఘట్టాన్నే ఒకటి, రెండు గంటలు కూడా పోషించి అవలు కథకు అప్రసాదాన్యమును కలిగించడం కద్దు. అంతే కాదు ఆ ముయంలో పూసకమొచ్చినట్లుగా నటించి, వేషమండలు చేతబూని వికటాబ్జహాసంతో విరియతాండవం చేస్తూ, ప్రేక్షకులను భయకంపితులను చేస్తూ నవ్వులపాలయ్యే కథకులు కూడా నేటి కళాకారులలో కొందరు వ్పారవి చెప్పవలసి రావడం బాధాకరమైన విషయం.

సామాన్య ప్రజలను ఆకర్షించడానికి కొన్ని నూతన పద్ధతులను అనుసరించడం అవసరమేకాని, కథను తప్పుత్రోవ పట్టించే పై సంఘటన వంటివి మాత్రం బుద్ధిజనుల బుద్ధికి చిహ్నము కలిగించడం భాయం. కనుక హరికథకుడు తన వాందాతవాన్ని పోషించుకుంటూ సకలి జనరంజకంగా కథ చెప్పగలిగిన నాడే తాను చెప్పేవాడుగా, ప్రేక్షకులు మేవాగుగా సంప్రదాయాన్ని పాటించిన పాడౌతాడు. అంతేకాని అత్యున్నతమైన వేదికపై విరివిజ్ఞ అతడు ప్రేక్షకుల నుండి చెప్పించుకొనే

స్థితికి దిగజారడమంతటే చురదృష్టం మరొకటి ఉండోదూ.

“భావాన్ని వ్యక్తపరిచేది మాత్రమే అభినయం. ప్రేక్షకుని యందు రసోత్పత్తిని రేకెత్తించునది అభినయం” అని చెప్పిన పెద్దరి మాటను అనుసరించి, కథలోని సన్నివేశానికి అనుగుణంగా మధ్యలో నాట్యాన్ని ఆశ్రయించి, తద్వారా భావ ప్రకటన చేయడమే సముచితమైన పద్ధతి. అంతకు మించిన నాట్యం హరికథలో అనవసరం.

ఈ సందర్భంలో నృత్య, నృత్త, నాట్య లక్షణ భేదాలను శాస్త్రీయ దృక్పథంతో విశ్లేషించి చెప్పి కథకు డాయా సన్నివేశాలకు తగినట్లు ఆయా పాత్రల స్థితిగతులకు తగినట్లును ఈ నృత్య, నృత్త, నాట్యనుగుణ శరీరక భంగిమలతో భావ ప్రకటన చేయవలెనని యుక్తియుక్తంగా సమర్థించవచ్చును.

నటనలు గుర్తించి, పాత్రల ఔచిత్యాన్ని దృష్టియందుంచుకొని రచన ప్రేక్షకుల ముందు ప్రదర్శించిన ఏడల నాటక ప్రయోగం అప్పుడు ప్రారంభమైంది.

పాత్రలో తాదాత్మ్యం చెందే లక్షణం నటునికి ఉండే తీరులైనవి. "అజ్ఞాత నాటకం" రచనకు కనుక గ్రహీతయివ్వబడిన నటుని కృత్రిమ స్వభావం బాపించబడతగదు. తాననుభవించే ఇతరులచే అనుభవించజేయునట్లే ప్రతి ఒక్క దానినూ వలన రాశీభూతమైన అభినయ విశేషము వలననే సాధ్యము. రాష్ట్రం నాటకం సామాజికుని, నటుని కూడా ఆశ్రయించి ఉండునటులు నిర్వహణము.

నాటకం బహుపాత్రలతో కూడిన ప్రక్రియ. పాత్రవారిలందరూ ముందు పాత్రలను అవగాహన చేసికొని ఆ పాత్రలో తాదాత్మ్యము పొందిన పిమ్మట నాటక ప్రదర్శన బాగున్నదని అనిపించును. ఇందు ఏ ఒక్క పాత్రవారి నిష్క్రమణ వైఖరినవలంబించినను, మొత్తము నాటకమునకే ముప్పు వాల్చును. "పాదాలి యొప్పి రాగాలాపన చేయుచు, శుభి యందు కీనమై బయలు పోడి ప్రేక్షకుల నాకర్షించు శక్తి ఉన్నప్పటికీ పదముల అర్థములు తెలుసుకొనబడకపోయినట్లయినది."1 అని నటుని యొక్క అవశ్య లక్షణాలు పేర్కొనబడినవి. "నటుడు నటనలో మాత్రమే గాక సంగీత సాహిత్యాలను సంపూర్ణముగా ఆకళింపు చేసుకొని వేదికనలంకరించి ప్రేక్షకుల హృదయాలలో శాశ్వతమైన చిరస్మరణీయుడై ఔతాడు.

సకల కళా స్వరూపమైన నాటకానికి, సమస్త కళల ఎమేళనా రూపమై ఆధ్యాత్మిక బోధ ప్రధానమై మానవులకు ఇహపర జ్ఞాన ప్రబోధమిచ్చే కళ. నాటక ప్రదర్శన అనేక విషయాలలో సామరస్యం కలబరి పలవురు భావించారు.

ఈ హరికథ యుక్తగానానికి పరిణామ రూపమే యని పలువురు విజ్ఞానగోరించిన సత్యం. యుక్తగానంలోని పాత్రధారి అలాడుతూ, పాటపాడుతూ, విషయబాసుకుంటూ అభినయం చేస్తూ, శరీరంలోను, శారరంలోను ఒక సొంపు, అంపు కలగి మహా తాళగతులు మారుస్తూ అడుగులు వేస్తూ సృత్యం చేస్తూ సగరిత. ముక్తయిని అనుగుణమైన అడుగుతో ముగిస్తాడు. ఇదే కథన పధాన హరికథలో కూడా కొద్ది మార్పులతో మనకు కనిపిస్తుంది.

ప్రసిద్ధములైన రామాయణ, భారత, బాగవత పురాణ లలోని మహాపురుషుల

1. నాటకకళ - 19-3 మార్చి, పుట : 43 - "అజ్ఞాత నాటకం"

శ్రీ. పిడదివోలు పెదనారాయణ

దివ్యగాథలను కథలుగా అల్లి స్వేత్య సంగీతాల సహాయంతో ప్రదర్శించి, ఆ వచిత్రమూర్తుల జీవితాలను ప్రజల్లో ప్రచారం చేసే కళారాధకుడే హరికథకుడు. సామాన్యప్రజల్లో హరికథద్వారా మతసంస్కృతుల ప్రచారం ఏంతై నా చేయవచ్చని చెప్పడం సత్యదూరం కాదు. రేళకాల పరిస్థితులననుసరించి, హరికథలో కొన్ని మార్పులు వచ్చినప్పటికీ మొత్తం మీద హరికథ సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించడంలో మాత్రం అప్పటికీ యిప్పటికీ ఏకైక కళారూపమని చెప్పవచ్చును.

బహుపాత్రాశ్రితమైన నాటక కళకు, ఏకపాత్రాశ్రితమైన హరికథ ప్రక్రియకు గల సామ్యము ఎట్టేదో పరిశీలించవలసి యున్నది.

“హరికథా గ్రామం చేయు కథకుడు కథా సందర్భమున వచ్చు పాత్రల వరస్పర సంభాషణ స్థాయి భేదంతో సాగిస్తూ పంధివచనములతో కథను కలుపుకుంటూ కథలోని భూమికలన్నీ తానోక్కడే అయి నటిస్తున్నాడు. కనుక యక్షగానమునకు హరికథాగానమునకు వ్యత్యాసం లేదని ఋజువు చేయవచ్చును. దీనిలో నాటకీయత అవివాధాన సంబంధంగా కనిపిస్తుంది”¹ అని పేర్కొన్న శ్రీ దీక్షితదాసుగారి అభిప్రాయం హరికథలో నాటకీయత ఉన్నది అను విషయాన్ని నొక్కి పక్కాచేస్తుంది. ఇదే విషయాన్ని వారు ఒక పద్యంలో కూడా తెలుపుతూ బహుపాత్రదారి హరికథకుడని పేర్కొన్నారు.

“భావంబొప్పవలెన్ ముఖాన - నిసలౌ పాండిత్య మేతత్కళా

జీవంజై దుసిర్ది బొందవలె నొచిత్యంబుపన్యాసనా

జీవిన్యాసమునన్ ముటిల్లవలెన్ ‘దావేసర్వపాత్రంబులై

ప్రావీణ్యంబులన్ నటించవలె విద్వాంసుండు సమ్యద్గతిన్” 2

ఈ పద్యం కూడా కథకుడు బహుపాత్రులను తానే పోషించి, కథకు రక్తిని, తుష్టిని చేకూర్చులన్నది తెలియజేస్తుంది.

రాక్షసికుల విర్రోధం ప్రకారం సాధారణంగా నాటకం దేవతాప్రార్థన (నాంది) కవిస్తుతులతోనూ (ప్రస్తావన) ప్రారంభమగును. స్థాపన తరువాత కథోద్ఘాతము, ప్రవేశము, ప్రయోగాతిశయము మున్నగు వానిలో ఏదో ఒకదానిననుసరించి పాత్రవర్ణన జరుగును.

1. హరికథ పరిచయం - శ్రీ పెద్దింటి మార్కనారాయణ దీక్షిత దాసు గారు - రేడియో ప్రసంగం.

2 ఇది

హరికథలో నాందిగా చెప్పబడే దైవ ప్రార్థన, ప్రస్తావనలో ప్రస్తావనకు వచ్చే కవి సూరయ్య, రసవిషయము, ఇతివృత్తాదికములన్నియు కథకుడాక్కడే ఉపాద్ధాన రూపంలో చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది.

“రూపక ప్రదర్శనలో మధ్యమధ్య విడిచిన సన్నివేశములను, కథావిషయములను మేళనకర్త తన మాటతో అతుకుతూ, పాత్రాంతర ప్రవేశమునకును, కథాగమనమునకును తోడుపడుచుండను. కథాతంతువు తెగకుండా ప్రదర్శనము తుదిముట్టులుగై మేళనకర్తయే తగిన సూచనలు చేయుచుండును. మధ్యలో విదూషకుని వంటి పాత్ర ప్రవేశించి, వినోదమును ప్రదర్శించుచు కథను రక్తి కట్టించును” 1. అని రూపక ప్రదర్శనను గూర్చి చెప్పిన ప్రతి సన్నివేశాన్ని కథకుడాక్కడే ఏకాగ్రచిత్తుడై ప్రతి పాత్రలోనూ తానే ప్రవేశించి, పాత్ర పోషణ చేస్తూ, రసపుష్టిని కలుగజేస్తూ పాత్రాచిత్వానికి భంగంవాటిల్లకుండా మధ్యమధ్యలో పట్టకథల రూపంగా విదూషకుని పాత్రను కూడా తానే పరిపోషించి ప్రతి పాత్రను ప్రేక్షకుల కనులకూ, మనస్సుకూ కట్టినట్లుగా ప్రదర్శించి కృతకత్యుడౌతాడు హరికథకుడు.

సాధారణంగా హరికథలు ఎక్కువగా పురాణప్రసీద్ధములే. తరువాత చారిత్రక ప్రధానములు. సాంఘికేతివృత్తములు, వ్యక్తి సంబంధిత గాథలు హరికథలుగా రూపొందించబడినవి. పురాణ ప్రసీద్ధములైన గాథలను ఆనాడు ప్రచారించేయడానికి ముఖ్యకారణాలు రెండు కానవస్తున్నవి. అందు మొదటిది పురాణ ప్రసీద్ధమైన పాత్రలయొక్క పవిత్రాశయాలను వాటి వెనుకనున్న త్యాగ నిరతిని సామాజిక మానవునికి తెలియజెప్పి, మానవుని వర్తనమును నిర్లుమబద్ధం గావించుట. సమాజంలోని వ్యక్తుల భావాలను, చర్యలను ఒకే ప్రామాణిక మార్గంలో పయనింపచేయడానికి పురాణగాథ తప్పక దోహదకారి కాగలదు.

ఇక రెండవది ఆనాటి ఆచార సంప్రదాయములు రూపొందిన విధానమును వివరించి, దాని ప్రాముఖ్యమును పెర్కొనుటవలన సామాజిక అంశం దానిపైని గౌరవం పెరుగుతుంది. భూతకాలపు వ్యవస్థను వివరించే నిర్ణమాన భవిష్యత్తుల సామాజిక వ్యవస్థలను తీర్చిదిద్దడానికి అవకాశం కలుగుతుంది. కాముని పాత్ర ద్వారా శ్రీరాముని ఏకపత్ని వ్రతము, సచ్చీలము, త్యాగనిరతి, మున్నగు వివిధ వ్రతల్లో ప్రచారం చేయడం ద్వారా కనీసం కొందరైనా ఆ ఒరవడిలో పయనించగలగడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

1. శ్రీ కొమ్మనమంచి జోగయ్య శర్మ, “యక్షగానములు” - భారతి 1954 జూలై - 353

అలా దాతృత్వంలో కట్టడు. శిబి, దీని, మున్నగు పాత్రల ద్వారా వారి వారి త్యాగములను ప్రజల్లో ప్రచారం చేసినాడు స్వార్థాన్ని త్యజించి, పరుల కోసం ఎంతో పొంగి నమకారాన్ని అందించడమే. పరమోత్కృష్టమైన మానవజన్మకు నిజమైన సార్థకత విస్తరించి సంస్కారమంటున్న సభ్యమానవుడు తప్పక ఆలోచిస్తాడు. ఆ మాన్యనే . . . కుంటాడు కూడా అదేవిధంగా భర్త ఆజ్ఞను శిరసావహించి, ఎన్నికష్టాలనైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధపడిన సీతలోని పాతివ్రత్యం, అన్నకోసం వ్యసుఖాన్ని త్యాగం చేసిన భర్త లక్ష్మణుల సోదర ప్రేమ, ఇవన్నీ ఈనాటి ప్రజల్లో తమ ప్రభావాన్ని తప్పక చూపించి తీరతాయి.

అట్టి ఉదాత్తమైన పాత్రలతో కూడిన కథలను చెప్పునపుడు కథకుడు ఆ పాత్రలో లాను తీనమై పాత్రకాపాత్రను మన కనులముందు సాక్షాత్కరింప చేయగలిగిన రామ లాను చెప్పే హరికథను ద్విగుణీకృతమైన రక్తతో నడిపించగలగడంతో బాటు పాత్ర యొక్క బొగ్గుత్యాన్ని తాననుభవిస్తూ, ఇతరులకు చెప్పిన వాడౌతాడు. కనుక హరికథలో నాటకీయత ఎంత అవసరమన్నది మాలలో చెప్పడం కంటే కథకుని దృష్టిలో కథలోని పాత్రల యొక్క బొగ్గుత్యము, అవసరాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

గతకాలపు చరిత్ర వతిహాసకాధార భూములైన ఘట్టములు ప్రేక్షకులెదుట హాసముగా బోధించునట్లు తన కథావస్తువును సంభాషణ రూపంగా మలచుకొని, పాత్రోచితమైన నటనను ప్రదర్శిస్తూ, సంభాషణా చాతుర్యంతో ప్రతిమాటను భావస్ఫూర్తకంగా పలుక గలిగి, నాడు హరికథలో నాటకీయత ఎంత వరకూ అవసరమో స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.

హరికథకు కావలసినది సంగీత సాహిత్యాలతోబాటు ముఖభావ ప్రదర్శన, విలాంబీ గుణభావాలను కాని, అనుభూతులను కాని, తన నటనా సామర్థ్యం వల్లనే కలిగించు ఇంకాకాని తెలియజేప్పగలుగుతాడు. ఏ రసపోషణకైనా కావలసినది నేపథ్యం కాదు. అదికీ తోడు భాషాశుద్ధి కలిగి, పద్యములు, కీర్తనలు, చక్కని లాగాలతో అయిన పట్టివేళాకు సరిపోవునట్లు కూర్చుకొని, హరికథకుడు తన కథకు అప్పి పాటలుగా న్యాయం చేకూర్చగలుగుతాడు.

ఇది పద్యయాస్థి మరింతగాటిగా చెబుతూ శ్రీ యన్. రామానుజాచార్యులుగారు శాస్త్రకావ్యము, నాటకముల నిర్వహించు రసానుగుణమైన వాచికాభినయం, భావానుగుణ నిర్వహించు శబ్దాభినయం, సంగీతము, పాత్రోచిత నటన, ఆహార్యాంగికాభినయము,

చక్కని వేషదారణ వలన సామాజికులను రంజింప చేయగలుగును¹

పై వివరణ నాటకమందలి నటులను మాత్రమే ఉద్దేశించి ఇచ్చినప్పటికీ హరికథకునికి కూడా ఇది చక్కగా అన్వయిస్తుంది. కథకుడు వేదికపై విలపడినంత సేపూ ప్రేక్షకులకు హితబోధ చేసే విధంగా మాత్రమే తన హరికథను కొనసాగించాలి. అతడు పలికే ప్రతిమాటా ప్రజల్లో నైతిక విలువల పట్ల గౌరవాన్ని పెంచేదిగా ఉండితీరవలెను. తను చెప్పే కథలలోని పాత్రలైన సీత, సావిత్రి, చంద్రమతి మున్నగు వాని ద్వారా ప్రేక్షకులలో ఉండే స్త్రీలలో చక్కని భావ సంకలనాన్ని సృష్టించగలడు కథకుడు. అలాగే వీరపురుషుల అమర గాథలను రసవత్తరంగా చెప్పి ప్రేక్షకుల్లో పొరుషాగ్నిని రగిలింపనూ వచ్చు. కేవలంపైన చెప్పబడినవన్నీ ఆతని ప్రదర్శన మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటాయి.

ఏ కళాకారుడుకానీయండి సమాజ పరిశీలనలో, ప్రకృత్యారాధనలో తీవ్రమై హృదయవైశాల్యాన్ని పెంచుకోవాలి. సమాజ, సంక్లిష్ట నాగరిక జీవితమందు తాను కూడా భాగస్వామి అయినప్పటికీ తదంతర్గత, మానసిక, ప్రకోపాలకు దూరమై పరిశీలకుడుగా తన భావసంతృప్తిని నిత్యమూ మననం చేస్తూ తన జీవితానికి మెఱుగులు దిద్దుకోవాలి.

సమాజంలోని కామప్రవృత్తి భావాలకు దాసుడైన కళాకారుడు సామాన్యమానవుని గానే గోచరించును. అతడు ఎన్నటికీ కళాచైతన్య స్రవ్ణగా రాణింపలేడు. నిమ్మతరగతులందు నిబిడీకృతమైన బెన్నత్యాన్నీ, ఉన్నత తరగతుల వారిలోని క్షుద్ర ప్రవర్తనలను ప్రేక్షకుల ముందుంచవలసిన నైతిక బాధ్యత కళాకారునిదే. ఇవన్నీ అతడు పోషించాలంటే ఆయా పాత్రలందు అతడు జీవించగలగాలి. ఆ సన్నివేశాలను అతడు అవగతం చేసుకోవాలి. వాటిని నాటకీయంగా వేదికపై మించి ప్రదర్శించగలగాలి. పురాణ కథలకు సమాజపరమైన సన్నివేశాలను జోడించి ప్రేక్షకులకు హితబోధ చేయగలిగినప్పుడే విజయవంత కథకుడుగా రాణించగలుగుతాడు. అలాంటి స్థితిలోనే తన కథ ద్వారా స్వచ్ఛమైన సామాజిక స్రయోజనాన్ని పొందగలుగుతాడు హరికథకుడు.

1. నటుడు - నమయన్నార్తి - శ్రీ యస్. రామానుజాచార్యులు - నాట్యకళ - 1967

హరికథలో హాస్యం

ప్రపంచ పరిణామమునకు, కళాపరిణామమునకును అవినాభావ సంబంధము కలదు. నిజానికి కళాప్రయోజనం విషయ-వాంఛాత్పస్తియా? లేక సద్వస్తు సందర్శన ప్రాప్తికి సాధనమా? అనే ప్రశ్న ఉదయించిన నాడు “మానవార్థిత విజ్ఞానం కర్మింద్రియముల యొక్కయు, జ్ఞానేంద్రియముల యొక్కయు అనుభవముల రూపమున కళారూపమును పొందుచున్నది” అని సమాధానం చెప్పవచ్చును.

ఉత్తమ కళలన దీపిచు రసోత్పత్తి, ఆత్మ సంస్కారాన్ని నైజగుణ ప్రభావాన్ని, ఆధ్యాత్మిక సంపన్న సామర్థ్యాన్ని మొలకలెత్తించి, ప్రజ్వలింపజేస్తుంది. ఎంతటి కళాస్పృహ అయినను చిత్తము నాకర్షించగలగాలి, తద్వారా ఆత్మకేంద్రీకరణను పొందించాలి. విజానికి రసోద్దీపితమైన ఆత్మకేంద్రీకరణమును సాధించగలిగిన కళానిలాసమే సత్యమైనది, నిత్యమైనది.

కళలన్నవి మానవాభ్యుదయోన్నతులకు చాలావరకు ప్రయోజనకారులని చెప్పడం ఆత్యుక్తం. ముఖ్యంగా చతుష్పత్తి కళలలో కవిత్వము, సంగీతము, అభినయము, శిల్పము చిత్రలేఖనము అనునవి అత్యంత ప్రధానమైనవి. ప్రధానములైన ఇట్టి కళల సమిష్టి రూపమే కొందఱు జానపద మాధ్యమంగా, మరి కొందరు యక్షగానానికి రూపాంతరంగా, ఇంకా కొందఱు సర్వకళల సమాహార స్వరూపంగా వేర్కొన్న హరికథాప్రక్రమం.

హరికథకునకు భాషాజ్ఞానంతోపాటు వ్యాకరణం, చందస్సు, అలంకార ప్రతిభ ఉన్ననాడు సాహిత్యంలో మరింత రాణించగలుగుతాడు. తాను చెప్పబోయే ఇతివృత్తాల్లో విపరీతకరణంలో కుశలత, రసపోషణా విహారమునందు ప్రత్యేక సామర్థ్యము సంభాషణా స్పష్టియందు చమత్కారము, చాతుర్యము మున్నగునవి విధిగా పొందించవలసి ఉంటుంది. అంతేగాక సార్వజనీన, సాంఘిక, ఆధ్యాత్మిక, రాజకీయ దృక్పథము, సమాజమందలి వేషభాషలయందు పరిపూర్ణమైన అవగాహన ఉండాలి.

హరికథ రచన ఒకప్పుడు కేవలం భగవద్గథలతోనే సంబంధం కలిగి ఉండేది. కాని, కాలక్రమంలో సామాజికమైన మార్పులను సావధానంగా పరిశీలించిన కొందఱు, విధివిధాన పురాణ గాథలనే ఇతివృత్తంగా ఎంచుకున్నప్పటికీ సహజత్వము, సామాజిక సమస్యలు దృష్టియందుంచుకొని, సామాన్య ప్రజానీకం యొక్క కష్టసుఖాలు ప్రతిబింబించే విధంగా భమ కథలను మలచుకోవడం జరిగింది. కనుకనే నేటి హరికథ

జనబాహుళ్యంలో విశేషాదరణ పొంది, ప్రచార యోగ్యంగా మారింది.

ఇటీవల ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికలో “మన బుట్ట కథపై శ్రేణి బుట్ట “పరిశోధన” అను వ్యాసంలో శ్రేణి పరిశోధకులు శ్రీ డేనియల్ రెనెగేర్స్ వలెకు వలుకులను వివరిస్తూ, శ్రీ వై. రామచంద్రారావుగారు “హరికథ, బుట్టకథ, నాటకం తెలుగు ప్రజల మహత్తర సంప్రదాయానికి సముజ్జ్వల ప్రతిబింబాలు. సంప్రదాయ సిద్ధములైన ఈ అభినయ కళలను పరిరక్షించడం, ప్రోత్సహించడం అందరొక్కటే”¹ అని తెలుగు సంప్రదాయ సిద్ధములైన మహత్తర కళలలో హరికథ కూడా ఒక చక్కని కళారూపమని వారు పేర్కొన్నారు. ఇదే సందర్భంలో వారు “హరికథలోను, పౌరాణిక నాటకాలలోను శ్లోకాలు పద్యాలు పాడతారు. వాటి అర్థం ప్రజలకు తెలియదు. కానీ బుట్టకథలో ఎంతో అర్థం ఇమిడియున్న చిన్నచిన్న మాటలు వాడతారు. పదాలు మళ్ళీమళ్ళీ వినిపిస్తారు. ప్రేక్షకుల హృదయంలో బలమైన ముద్ర పడే విధంగా ఇలా బుట్టకథ ద్వారా ప్రజలకు మహత్తర సందేశాల సందిస్తారు.” అని బుట్టకథ యొక్క ప్రయోజనాన్ని పేర్కొంటూనే మరొక ప్రక్క సమాచార కళగా పేర్కొనబడిన హరికథ యొక్క ద్వంద్వ ప్రయోజనాలను వారు అతి చక్కగా పేర్కొన్నారు.

హరికథలో పైన బుట్టకథ గురించి చెప్పిన పామరజన రంజకమైన అన్ని హంగులతోపాటు, “శ్లోకాలు-పద్యాలు ఉంటాయి.” అని చెప్పడం ద్వారా ఈ మహత్తర కళ ఇటు పండితులను కూడా సమస్తాల్లో ఆకర్షించగల సామర్థ్యం కలిగియున్నదని స్పష్టపడుతున్నది. హరికథకుడు, సంగీత, సాహిత్యాలలోను, వేదవాఙ్మయంలోను కూడా పరిచయం కలివాడై ఉండాలనేది ఇక్కడ వివరించబడింది. అంతేగాక సంగీత సాహిత్యాలతోపాటు హాస్యంపై పరిపాక్షిక చక్కని గోకజ్ఞత, ప్రస్తుత రాజకీయ సంబంధమైన తగు మాత్రపు పరిజ్ఞానం - ఇవన్నీ హరికథకున కుండవలసిన కనీసపు లక్షణాలు.

భారతీయ సంస్కృతి కేవలమూహావరంకాదు. అనుభవ సాధనమైంది. ఇది అన్నిదృష్టి బిందువులను ఆత్మసాత్కృతమొనరించుకున్నది. విజానికి భద్రతల్లాన్ని సామాజికంగా అన్వయింపజేసేవాడు హరికథకుడు. సామాజికమైన ప్రయోజనాన్ని ఆశించే సమర్థుడైన కథకుడు తాను చెప్పదలచుకొన్న విషయాన్ని నూటిగాను,

ఘాటుగాను కాక ఒక్కొక్క సమయంలో నుకుమారంగాను, రలితంగాను చిన్నపిల్ల వానికి చేతిలో తీపి పెట్టిన విధంగా తన మధురమైన వాక్కులలో వివరించగలిగాలి. ఆలాంటి సందర్భంలో అతనికి తనలోని సాహిత్య సంపదకన్నా ఒక్కొక్కప్పుడు వచనంలో చుత్కారం, హాస్యరస పరిపోషణము అత్యంతావశ్యకాలు.

పదకవితామహాడు అన్నమయ్య ఒక చోట తనమనసును ఆర్తితో హెచ్చరిస్తాడు.

“అప్పుడు చూచెదవో అధికుల నధముల

తప్పక మెచ్చిరి యిదే తలచవో మనసా!”

ఓ మనసా! లోకంలో అధికులెవరో, అధములెవరో ఆసందర్భము వచ్చివచ్చుడే గ్రహించదగునునుమా! ఇదే నీకు హెచ్చరిక. దీనిని చక్కగ భావించుకొనుము” అని దీని తాత్పర్యము.

మానవుని మనుగడకు సంబంధించి, భౌతికమైన జీవితం కన్నా, ఆధ్యాత్మిక సంపద అతి ప్రధానమైనదని బోధించిన మహాత్ములు మనకెందరో గలరు. “మనసు స్వాధీనమైన మనకు మంత్రతంత్రములతో పనిలేదని నచ్చజెప్పాడు త్యాగయ్య. కష్టం ఒకరికి చేప్పే ముందు ఏ విషయమైనా కథకుడు తాను ముందుగా దానిని గురించి కూరింకడంగా తెలుసుకోవాలి. అందరి కష్టనష్టాలను అవగాహన చేసికోవాలి. జీవితంలో ఏది ప్రధానమో మరేది అప్రధానమో ఆలోచించాలి. అప్పుడు తాను వివిధ దలచిన విషయం ఎదుట వారికి ఏ విధంగా చెప్పవచ్చునో, చెప్పే మెప్పించవచ్చునో మెప్పించి వారిని చెడు మార్గం నుండి తప్పించవచ్చునో, తప్పించి దివ్యమార్గ వధానువర్తిగా మారడానికి అతనిని ఒప్పించవచ్చునో ఇవన్నీ అతడు ముందుగా యోచన చేయాలి. ఇలాంటి విషయాలను నాటి మహానుభావులు మనకు నూచుప్రాయంగా సూత్రీకరించి ఇచ్చినవే. హరికథకుడు అట్టివారి జీవితాలనుండి పరమోత్కృష్టమైన సన్నివేశాలను పరిగ్రహించి, తాను ప్రవచించే విషయాలలో వాటిని రంగరించి, బోధించగలిగాలి.

హరికథ పండిత పామరజన రంజకమైన, దివ్య కళారూపమని పలువురు ప్రముఖులు ప్రశంసించిన విషయం ప్రపంచ ప్రసిద్ధమైనదే. కనుక హరికథకుడు నిశ్చల చిత్తుడై, నిర్వికారుడై యోగీగతన జీవితాన్ని సాగించుకోవాలి. మనో నిగ్రహం కొరవడిన అధముడు చిన్న పని చేయవలసి వచ్చినా అదేదోతన తలకుమించిన బరువుగా భావించి కలిత చేందుతాడు. కాని నిగ్రహమున కలివాలుపడిన యోగీంద్రుడు జనకాదులవలె సంగి రహితుడై యుండును. కనుక ఎంతటి ఒడుదుడుకులనులెక్క

చేయక నిశ్చలచిత్తుడై మనోవికారములకు తావీయక పరిష్కారముగా పరిపక్వతచేందుతాడు.

హరికథకుడు ముందుగా తనను తాను సంస్కరించుకొని, పిమ్మట వ్యక్తిసంస్కరణకు, సంఘ సంస్కరణకు, తద్వారా దేశ సంస్కరణకు పాటు పడవలసియున్నది.

కాక: కృష్ణ: పిక: కృష్ణ:

కోభేద: పిక కాకయో: ?

వసంతకాలే సంప్రాప్తే

కాక: కాక: పిక: పిక: 1.

అని చెప్పినట్లు కాకీ, కోకీల చూచేందుకు ఒకేవిధముగా పైకి కనిపించినప్పటికీ వసంత కాలం రాగానే వాటి భేదం ప్రకృతే నిర్ణయించినట్లు మానవులంతా పైకి ఒకేవిధంగా కనిపించినప్పటికీ సరియైన సందర్భము కలిగినప్పుడు విజ్ఞాలు, అజ్ఞాలు అని వేర్వేరుగానే ప్రకటింపబడతారు. కథాకథన మొనరించే కథకుడు తాను సంఘంలో ఒకడే అయినప్పటికీ, ఆ సంఘంలో ఉండే అనేక లోపాలను ఎత్తిచూపి, సామాజికులను అంధకారం నుండి వెలుతురులోనికి, అజ్ఞానం నుండి సుజ్ఞానంలోనికి మలచగలిగే సంస్కారం అతనిలో ఉండేతీరాలి. ఈ సందర్భంలోనే కళాకారుడు తక్కిన మానవులకంటె వైవిధ్యాన్ని కలిగి ఉంటాడు. మానవమనుగడను తీర్చిదిద్దే నైతిక బాధ్యతను కలిగి ఉన్నాడు కనుకనే అతని జీవితం ఒకరకంగా ఆసిధారావ్రతం.

కథకుడు ఏ పని చేయాలన్నా దానిని గూర్చి పలుమార్లు ఆలోచించాలి. ఏ పలుకు పలికాలన్నా ఆచి, తూచి పలికాలి. తన పలుకులు సామాజికుల స్వాంతములను కదలించి, కరగించి ఉన్నత పథంవైపు వారిని పయనింపజేయాలి. కనుక హరికథకునిగా జీవితాన్ని సమర్థవంతంగా కొనసాగించడం. అందరికీ సాధ్యంకాదు. వేదికపై నిలిచిన కథకుడు పురాణాలను పుక్కిట పడతాడు. వేదాలలో సారాన్ని మధనం చేసి సామాజికులకు అమృతోపమానంగా అందిస్తాడు. తన సంగీత మాధుర్యంతో వారిని ఏవేవో లోకాల్లో విహరింపజేస్తాడు. సమాజంలో ఉండే అనేకలోపాలను ఎత్తిచూపి వాటికి పరిష్కార మార్గాలను కూడా సూచిస్తాడు. పిమ్మటే పాటు సామాజికులకు విసుగు కలుగనీయకుండా ఉపగాథలుగానో, అప్పటి సన్నివేశానికి సరిపడునట్లు ఇతరత్రానో చక్కిని వాస్త్యాన్ని కథాకథన

వావానికి భంగం కలుగకుండా చొచ్చించి ప్రజలలో నవ్వుచున్నారను వికపింపజేస్తాడు.

వారికథలో నాటకీయత ఉండాలనే ఆశంపై ఇంతకు ముందే కొంత నాటికాభిప్రాయాన్ని ప్రముఖుల అభిప్రాయాలను కూడా వ్యక్తీకరించి యున్నాను. నాటకంలో అనేక మంది వ్యక్తులు అనేక రకాల పాత్రలను పరిపోషిస్తూ, వారి వారి పాత్రలకు న్యాయం చేకూరేలా నటిస్తూ, సమిష్టిగా నాటక విజయానికి వారందరూ కృషి చేస్తారు.

నాటకంలో నటించే పాత్రదారులకు కొన్ని నూచనలిస్తూ శ్రీ శ్రీవివాన చక్రవర్తిగారు వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయం ఇక్కడ పేర్కొనడం అవసరం. “పాత్రకు అనుగుణంగా, సవ్యంగా, హేతుబద్ధంగా, ఆలోచనా పూర్వకంగా శ్రమించి, అనుభూతి చెందడమనే అంతర్విధానాలను పాత్ర భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక, జీవితానికి అనుసంధించడమే పాత్రగా జీవించడం. నటుడు తనలోని మానవ స్వభావాలను పాత్ర జీవితంలో పొందుపరచాలి. తన ఆత్మను పాత్రలో ప్రతిష్టించాలి. మానవుల అంతర్జీవితాన్ని వ్యష్టించి కళాత్మకంగా వ్యక్తీకరించాలి. అయితే ఈ విధమైన కళాస్పృహకి సృజనాత్మక చిత్తువృత్తి అంటే ఆవేశం ఎంతైనా అవసరం. ఆవేశానికి ఉత్పత్తి స్థానం ప్రత్యేక చైతన్యవస్థ. చైతన్యం ద్వారా ప్రత్యేక చైతన్యవస్థను చేరుకొని ఆవేశంతో నటించే ఈ శాస్త్రీయ విధానాన్ని “స్టావిస్లావస్కీ” (1863-1938) విధానం అంటున్నారు. ఈ విధానానికి మొదటి మెట్టు ఏకాగ్రత. ఏకాగ్రతతో ప్రారంభించి, భావనాశక్తి, ప్రక్రియ, కండర సామర్థ్యం, విశ్వాసం, ఉద్వేగస్ఫూర్తి, సంసర్గం, అను వర్తనల ద్వారా ప్రత్యేక చైతన్యవస్థను చేరుకోగలుగుతాము. అప్పుడు ఆవేశం అవిచ్ఛిన్నంగా ప్రవహిస్తుంది. నటీన కళాస్పృహ బరిగి, ప్రేక్షకులకు విశ్వాసం కలిగి, రసానందం పొందగలుగుతారు”¹ అని వారు తెలియజేశారు. నాటకంలోని పాత్రదారులందరూ ప్రేమ చెప్పబడిన మాత్రాలను పాటించినప్పుడే ఆ నాటకం రక్తీకడుతుంది. కావి వారికథలో మాత్రం కథకుడొక్కడే అన్ని పాత్రలనూ పరిపోషిస్తూ, నవరసాలను తానే విర్వహిస్తూ సామాజికులకు రసానందాన్ని కలిగిస్తూ వారిచేత ‘సెభావ్’ అనిపించుకోవాలి. ఇది ఒక రకంగా కథకుడు చేసే అష్టావధానమే అని చెప్పాలి. వారికథలో శృంగారం, బీభత్సం, రౌద్రం మున్నగునవరసాల పోషణ కథా విధానంలో అంతర్జీవంగా వచ్చే మన్నివేశాల ద్వారా అభివ్యక్తీకరించవచ్చును. కావి నవరసాలలో ఒకటిగా చెప్పబడిన హాస్యరసం వారికథలో ఏ మార్గంలో ప్రవేశోత్తరంవ్వదీ

1. అభినయం వివిధ రకాలు. శ్రీ శ్రీవివాన చక్రవర్తి వ్యాసక 1908 డిసెంబరు పు.22

ఆలోచించదగిన విషయం.

శ్లో 1 శృంగార హాస్య కరుణా రౌద్ర వీర భయానకాః

భీభత్సాద్భుత శాంతాశ్చ నవ - నాట్యే రసాః స్మృతాః

అవి పూర్వాధికారికులు హాస్యానికి నవరసాలలో నముచిత స్థానమిచ్చి సత్కరించారు. అట్టి హాస్యం ప్రాచీన నాహిత్యం నుండి నేటి వరకు ఏదో ఒక రూపంలో మనకు దర్శనమిస్తున్నే ఉన్నది. మహాభారత మందలి ఉత్తరకుమారుని పాత్ర మొదలుకొని, మృచ్చ కటికమందలి శకారుడు, సురజాడవారి గిరీశము, చిలకమర్తి వారి గణపతి, పానుగంటివారి జంఘాలశాస్త్రి మున్నగు హాస్య పాత్రలు సృష్టించబడిన తీరుతెన్నులు పరిశీలిస్తే నాటి నుండి నేటి వరకూ గల కవులకు హాస్యంపై ఎంతటి ఆదరాభిమానాలు గలవో అభివ్యక్తమౌతున్నది. పున నాటకంలో విదూషక పాత్ర కొన్ని ప్రబంధాలలో కానవచ్చే సర్మన చివరపాత్ర మున్నగునవి కేవలం హాస్య రసపరిపాషణముకొరకు సృజింపబడనవి. ఈ సందర్భంలో హాస్యానికి గల చరిత్రను చమత్కారంగా పేర్కొన్న శ్రీ రావూరి వెంకట సత్యనారాయణ రావుగారి పలుకులు పరిశీలిద్దాం : “హాస్యానికి చరిత్ర ఎంతవి ఆలోచిస్తే సర్వుకు ఉన్నంత చరిత్ర ఉంది. నరుడికి ఉన్నంత చరిత్ర ఉంది. ఆది మానవుడు కూడా సర్వును తన అనుభూతివి అందిన విధంగా అనుభవించి ఉంటాడు. అతనికి అందులోగల అంతరార్థం, పరమార్థం అర్థం కాకపోవచ్చు. మానవుని యోచనా శక్తి అధికమైన కొద్దీ హాస్యం మీద అభిలాష పెరిగి ఉంటుంది. దాని కోసం అన్వేషణ ప్రారంభించి ఉంటాడు. నవ్వించగల వాడెవరా? అనే ప్రశ్నలోంచే హాస్య కళాకారులు ఎదురుదేరి ఉంటారు”.1

రుచులలో ఉప్పునకు ఎంత ప్రాధాన్యం ఉందో రసములో హాస్యానికి అంత విలువ ఉన్నది.. అందుకే సంస్కృత నాటకాలు మొదలు దేశ రచనల వరకు ఈ హాస్యానికి గౌరవం, విలువ ఇస్తున్నే వచ్చాయి. అటు పామరులు, ఇటు పండితులూ ఇరువురినీ అలిరిస్తూ వస్తున్న ఈ హాస్యం కొంత మోటుగాను, వెగుటుగాను ఉంటుందని ఈనాడు మనకవిపించినా ఒకనాడు ప్రతి ప్రక్రియలోను గది అత్యంత ఆవశ్యకమైనదిగా భావించబడింది. నాటి కాలంలో రాజాంతస్తురాలలో రాజాకీ,

తెలుగువాడే వెలుగులో హాస్యం శ్రీ రావూరి వెంకట సత్యనారాయణ రావు .

రాణులకి పల్లెలో సామాన్య జనులకి కూడా సరిసమానమైన వినోదాన్నిచ్చి వారందరి గౌరవాన్ని పొందగలిగేవి ఆనాటి హాస్య పాత్రలు.

నిజానికి ఈ హాస్య పాత్రలు విజ్ఞాన యుతమైనవి కాకపోయినా అవిలేకుంటే ప్రజలను ఆకర్షించలేమన్న విషయాన్ని ఆనాటి నాటక కర్తలు బాగా అవగాహన చేసుకొని ఈ పాత్రలను పోషించేవారు. అట్టే విధూషకుడు, తోలుబొమ్మలులో దింగారక్క, జిట్టు పోలిగాడు మున్నగునవి.

నాటి యక్షగానాలలో కూడా చాలా హాస్య ప్రధానమైన సంప్రదాయక పాత్రలు ఉన్నట్లు వందరి రచనలు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి. ప్రతి యక్షగానంలోను అందరి ఇతి వృత్తం వేరైనా హాస్య పాత్రలు ప్రతి దానిలోను ఉంటూ వచ్చాయి. ఈ పాత్రలన్నీ కేవలం హాస్యం కోసం ఉద్దేశించ బడ్డవే.

హాస్యాన్ని గూర్చి శ్రీ ఎల్లోరాగారి అభిప్రాయాన్ని పరిశీలిస్తే “అన్ని కాలాలలోనూ, అన్ని తరహాల ప్రజలను ఫక్కున నవ్వించ గలిగింది హాస్యం. నవ్వని, నవ్వలేని, నవ్వురాని మానవుడుంటాడనుకోను. హాస్యం లేనిదే శృంగారమే లేదేమో. అందుకే మన లాక్షణికులు హాస్యం శృంగారానికి మైత్రీ రసమన్నారు. ముఖ్యంగా హాస్య రసం నాటకంలో ముఖ్యం. అందుకే హాస్య పాత్రలను ప్రతి నాటకంలోనూ ప్రవేశ పెట్టారు. ప్రేక్షకులకు అవి వినోదాన్ని కలిగించే ఉద్దేశంతోనే సంస్కృత నాటకాలలో విధూషకుని పాత్రలను సృష్టించినది”¹ అని స్పష్టపరిచారు.

పైన పేర్కొనబడిన విధూషకులు రాజునకు మంచి మిత్రులు. అంతేగాక అతనికి ఆవులుగా, ఆత్మీయులుగా ఉంటూ క్లిష్ట సమయాలలో రాజుకు చక్కని మాయలిస్తూ అవసరమైతే ఒక్కొక్కప్పుడు మందలిస్తూ కూడా ఉండేవారు. కొన్ని పౌరాణిక నాటకాలలో ఈ రకమైన పాత్రలు ఈ నాటికీ మనకు దర్శనమిస్తున్నవి.

తెలుగులో అనేక ప్రక్రియలలో హాస్యం కోసం ఒక పాత్రని ప్రత్యేకంగా వృష్టించేవారు. అందుకు కారణం ప్రక్రియ ఎంతటి విశిష్టమైనదైనప్పటికీ హాస్య పాత్రలేకుంటే అది రక్తి కట్టదనే భయం వారిలో చోటు చేసుకోవడమే.

“తెలుగు హాస్యంలో నున్నితత్వమూ, చురుకుదనము, గిలిగింతలు ఎక్కువ. హాస్యానికి కూడా చక్కని ప్రమాణాలున్నవి. హాస్య రచనలు తెలుగు జాతికి వెన్నెల

1. యక్షగాన ప్రబంధాలు - విధూషక లక్షణాలు. ‘ఎల్లోరా’ 1964 వాల్యుమ్ కల ఆక్టోబరు.

తోరణాలు. తెలుగు హాస్యం కేరటాలుగా బయలుదేరి, ఇంకీ పోకుండా ఇంటవరకూ ప్రవహించింది. సజీవ స్రవంతిగా చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది”¹ అని శ్రీ సత్యనారాయణ గారు హాస్యానికున్న ప్రాధాన్యతలను, దానిని కాపాడ, కొన సాగించవలసిన బాధ్యతను నొక్కి మార్కాచించారు.

తెలుగు హాస్యానికి చరిత్ర చాలా కాలదను విషయం మాత్రం నిశ్చయం కాదనలేనిది. మనసారా నవ్వడం ప్రతి వ్యక్తికీ భగవంతుడిచ్చిన వరం. రోజులో ఎలా ఎక్కువగా నవ్వగలిగితే అంత ఎక్కువ మనశ్శాంతిని పొందవచ్చునని కూడా కొందరి విశ్వాసం. నవ్వుతూ అనేక బాధలను మరిచి పోగలమనేది ప్రతి వ్యక్తికి స్వాభావికమే. కనుక మన దేశపు ప్రదర్శనలలోని హాస్య పాత్రలు చాలా ప్రాధాన్యమును వహించి ఉన్నాయనే విషయం అందరంగీకరించిన సత్యం.

కళలు ప్రథమంగా వినోదం కొరకు సృష్టించ బడ్డవే. ఆ వినోదం ద్వారా విజ్ఞానాన్ని అందిస్తూ సామాజిక స్పృహను కలిగిస్తున్నాడు కళాకారుడు. అతడు వేదికపై ఉన్నంత వరకూ ఒక తపస్వికావాలి. బాహ్యవతారపరిస్థితుల ప్రభావమాత్రమే పడకూడదు. వీర, శృంగార, భీభత్స రౌద్రములందు చిత్త చాంచల్యమెచ్చలనూ కనిపించకూడదు. ఇవేగాక అతనికి అజ్ఞాత ప్రజ్ఞ చాలా అవసరం”.

చక్కని వాక్పాఠ్యము, ప్రసక్తాను ప్రసక్తంగా చోక్తులు విసరుట, వినువెల్తెడు సభికుల నవ్వింపుట, అతని ప్రతిభకు తార్కాణమని”² తన నటనలోని బాధ్యతను గూర్చి నటుడు హెచ్చరింప బడినాడు. నటుడన్నవాడు తాను ధరించు పాత్రలో తాదాత్మ్యం పొంది, వాని ద్వారా పలురకముల మనస్తత్వములను నటన రూపమున వ్యక్త పరచి, తద్వారా సామాజికులలో మార్పును తీసికొని వచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి. కళల యొక్క నిజమైన పరమావధి ఇదే.

నటుడన్న పదానికి నాటకమందలి నటుడను అర్థమునే చెప్పుకొనవలసిన అవసరం లేదు. నాటకమందలి పాత్రలను అనేక మంది పరిపోషింపగా హరికథను ప్రవచించే కథకుడు ఆ పాత్రలన్నింటిని తానొక్కడే పోషిస్తూ సంవర్షానుపారంగా శృంగార, వీర, రౌద్ర, కరుణ రసాలను మాత్రమేగాక నాటకమునందలి విదూషకుని పాత్రకూడా తానే పోషిస్తూ హాస్య రసాన్ని కూడా సమర్థవంతంగా నిర్వహించవలసి

1. తెలుగు వాణి, “తెలుగులో హాస్యం” శ్రీ రావూరి వెంక సత్యనారాయణ గారు, పు.291.

2. శ్రీ యస్. రామానుజాచార్యులు “నటుడు - నమయన్నార్తి” నాట్య కళ 1967 పి. పు.27.

ఉంటుంది. ఈ పై సందర్భాలలో కథకుడు ఏ రూపాన్ని నిర్ణయించుకున్నాడో తాను చెప్పే విషయం రూపాభాసమై పోతుందన్న విషయం అడుగడుగునా మననం చేసుకుంటూ ముమ్మందుకు సాగిపోవాలి.

ఈనాటి హరికథ యక్షగాన - రూపాంతరమే అని పలువురు ప్రముఖులచేత అంగీకరింపబడిన ప్రక్రియ. అందువలన యక్షగానములకు అనువర్తించే అనేక విషయాలు హరికథకు కూడా తప్పక అన్వయింపబడతాయి.

ప్రబంధములవలె యక్షగానములు కూడా ప్రాయికముగా - శృంగార ప్రధానములే. కొన్నింటిలో మాత్రము ఆటవికులు, గొల్లలు, ఎఱుకత్త, కేతినాయుడు, మొదలగు ప్రాకృత పాత్రలను ప్రవేశపెట్టి, వారిచే విచిత్ర ప్రసంగములు చేయించుచు, హాస్యమును కూడా చవిచూపినవి లేక పోలేదు. వారి భాషకూడా పాత్రోచితముగా వాడుట గమనింపదగిన విషయము¹ అని యక్షగానములను గూర్చి చెబుతూ శ్రీ బోగయ్య శర్మగారు అందలి హాస్య పాత్ర ప్రస్తావన చేసియున్నారు. వారి ఈ రకమైన హాస్య పాత్రలయొక్క సరిభాషణ సరళికి ఉదాహరణలుగా కొన్ని అంశాలను పేర్కొనడం చూడవచ్చు.

1. చెంచుల మాటలు : ఒరే ఒరే పిన్నా వారి వారే లక్కా ! ఒరే ఒరే కుళ్ల ఈ మొగసాల వాకిట ఎంత పొడవురా
2. ఎఱుకత్త : సీరాగ గోపాల చడలంకార ! దక్షిణ దోరకా వాన ! సక్కివి సామి! నీవే వేనై వావాక్కున నిలిపి, నా తలపున నిలిపి నల్లవి పాక్కిచ్చి, సక్కివి పాక్కిచ్చి ఈయమ్మ తలపిన తలపు తొక్కటగా పరికవయ్యా సామి !”
3. గొల్లల బాష : ఒరే ఒరే పిన్నెంక ఒరే ఒరే పెద్దెంక మన కిచ్చమ్మకు వచ్చిన గాచారం తీరెనే మనకాయితార మొద్దురా ఒరి.
4. విద్వాంసుల వివాదము : ఈ మాటలు మధ్యస్తులు వింటేరా రెండవవాడు : నీవు విన్నదికాక మధ్యస్తులూ వినవలెనా?

మొదటివాడు : అదిగాదయ్యా నేను సమానాధికరణంగా ప్రసంగిస్తే వీడు వ్యధికరణంగా కూతలు పెట్టుచున్నాడు. ఒరే నీవే విద్వాంసుని కొడుకువిరా :

1. యక్షగానములు - శ్రీ కొమ్మనమంచి బోగయ్య శర్మగారు - భారతి 1954 - అక్టోబరు, పుట 353.

ఆలోచించదగిన విషయం.

శ్లో 1 శృంగార హాస్య కరుణా రోద్ర వీర భయానకా

భీభత్సాద్భుత శాంతాశ్చ నవ - నాట్యే రసా న్మృతాః

అవి పూర్వాభిప్రాయాలకులు హాస్యానికి నవరసాలలో నమూనా స్థానమిచ్చి పల్కిరించారు. అట్టి హాస్యం ప్రాచీన నాహిత్యం నుండి నేటి వరకు ఏదో ఒక రూపంలో మనకు దర్శనమిస్తున్నట్లే ఉన్నది. మహాభారత మందలి ఉత్తరకుమారుని పాత్ర మొదలుకొని, మృచ్చ కటికమందలి శకారుడు, సురజాడవారి గిరీశము, చిలకమర్తి వారి గణపతి, పానుగంటివారి జంఘాలశాస్త్ర మున్నగు హాస్య పాత్రలు సృష్టించబడిన తీరుతెన్నులు పరిశీలిస్తే నాటి నుండి నేటి వరకూ గల కవులకు హాస్యంపై ఎంతటి ఆదరాభిమానాలు గలవో అభివ్యక్తమౌతున్నది. మన నాటకాలలో విదూషక పాత్ర కొన్ని ప్రబంధాలలో కానవచ్చే నర్మన చివ్విపాత్ర మున్నగునవి కేవలం హాస్య రసపరిపాషణముకొరకు సృజించబడినవి. ఈ సందర్భంలో హాస్యానికి గల చరిత్రను చమత్కారంగా పేర్కొన్న శ్రీ రావూరి వెంకటనాథనారాయణరావుగారి పలుకులు పరిశీలిద్దాం : “హాస్యానికి చరిత్ర ఎంతని ఆలోచిస్తే నవ్వుకు ఉన్నంత చరిత్ర ఉంది. నరుడికి ఉన్నంత చరిత్ర ఉంది. అది మానవుడు కూడా నవ్వును తన అనుభూతివి అందిన విధంగా అనుభవించి ఉంటాడు. అతనికి అందులోగల అంతరార్థం, పరమార్థం అర్థం కాకపోవచ్చు. మానవుని యోచనా శక్తి అధికమైన కొద్దీ హాస్యం మీద అభిలాష పెరిగి ఉంటుంది. దాని కోసం అన్వేషణ ప్రారంభించి ఉంటాడు. నవ్వించగల వాడెవరా? అనే ప్రశ్నలోంచే హాస్య కళాకారులు బయలుదేరి ఉంటారు”.1

రుచులలో ఉప్పునకు ఎంత ప్రాధాన్యం ఉందో రసములో హాస్యానికి అంత విలువ ఉన్నది.. అందుకే సంస్కృత నాటకాలు మొదలు దేశ రచనల వరకు ఈ హాస్యానికి గౌరవం, విలువ ఇస్తున్న వచ్చాయి. అటు పామరులు, ఇటు పండితులూ ఇరువురినీ అలరిస్తూ వస్తున్న ఈ హాస్యం కొంత మోటుగాను, వెగుటుగాను ఉంటుందని ఈనాడు మనకవిపించినా ఒకనాడు ప్రతి ప్రక్రియలోను గానీ అత్యంత ఆవశ్యకమైనదిగా భావించబడింది. నాటి కాలంలో రాజాంతఃపురాలలో రాజకీ,

4. తెలుగువాణ్ వెలుగులో హాస్యం శ్రీ రావూరి వెంకట నాథనారాయణ రావు , పుట . 291.

రాణులకీ పల్లెలో సామాన్య జనులకీ కూడా సరిసమానమైన వినోదాన్నిచ్చి వారందరి గౌరవాన్ని పొందగలిగేవి ఆనాటి హాస్య పాత్రలు.

విజానికి ఈ హాస్య పాత్రలు విజ్ఞాన యుతమైనవి కాకపోయినా అనిలేకుంటే ప్రజలను ఆకట్టించలేకున్న విషయాన్ని ఆనాటి నాటక కర్తలు బాగా అవగాహన చేసుకొని ఈ పాత్రలను సాగించేవారు. అట్టే విఘ్నాపకుడు, తోలుబొమ్మలలో బంగారక్క, జిల్బు పోలిగాడు మున్నగునవి.

నాటి యక్షగానాలలో కూడా చాలా హాస్య ప్రధానమైన సంప్రదాయక పాత్రలు ఉన్నట్లు సౌందరి రచనలు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి. ప్రతి యక్షగానంలోను అందరి ఇతి పుత్రం వేరైనా హాస్య పాత్రలు ప్రతి దానిలోను ఉంటూ వచ్చాయి. ఈ పాత్రలన్నీ కేవలం హాస్యం కోసం ఉద్దేశించ బడ్డవే.

హాస్యాన్ని గూర్చి శ్రీ ఎల్లోరాగారి అభిప్రాయాన్ని పరిశీలిస్తే “అన్ని కాలాలలోనూ, అన్ని తరహాల ప్రజలను ఫక్కున నవ్వించ గలిగింది హాస్యం. నవ్వవి, నవ్వలేవి, నవ్వురావి మానవుడుంటాడనుకోను. హాస్యం లేనిదే శృంగారమే లేదేమో. అందుకే మన రాక్షసకులు హాస్యం శృంగారానికి మైత్రీ రసమన్నారు. ముఖ్యంగా హాస్య రసం నాటకంలో ముఖ్యం. అందుకే హాస్య పాత్రలను ప్రతి నాటకంలోనూ ప్రవేశ పెట్టారు. ప్రేక్షకులకు అవి వినోదాన్ని కలిగించే ఉద్దేశంతోనే సంస్కృత నాటకాలలో విదూషకుని పాత్రలను సృష్టించినది”¹ అని స్పష్టపరిచారు.

పైన పేర్కొనబడిన విదూషకులు రాజునకు మంచి మిత్రులు. అంతేగాక ఆతనికి ఆవులుగా, ఆత్మీయులుగా ఉంటూ క్లిష్ట సమయాలలో రాజుకు చక్కని సూచనలిస్తూ, అవసరమైతే ఒక్కొక్కప్పుడు మందలిస్తూ కూడా ఉండేవారు. కొన్ని పౌరాణిక నాటకాలలో ఈ రకమైన పాత్రలు ఈ నాటికీ మనకు దర్శనమిస్తున్నవి.

తెలుగులో అనేక ప్రక్రియలలో హాస్యం కోసం ఒక పాత్రని ప్రత్యేకంగా వృష్టించేవారు. అందుకు కారణం ప్రక్రియ ఎంతటి విశిష్టమైనదైనప్పటికీ హాస్య పాత్రలేకుంటే అది రక్తి కట్టదనే భయం వారిలో చోటు చేసుకోవడమే.

“తెలుగు హాస్యంలో నున్నితత్వమూ, చురుకుదనము, గిలిగింతలు ఎక్కువ. హాస్యానికి కూడా చక్కని ప్రమాణాలున్నవి. హాస్య రచనలు తెలుగు జాతికి వెన్నెల

1. యక్షగాన ప్రబంధాలు - విధూబక రక్షణాలు. 'ఎల్లోరా' 1964 నాట్య కళ అక్టోబరు;

తోరణాలు. తెలుగు హాస్యం కేరళాలుగా బయలుదేరి, ఇంకే పోకుండా ఇంతవరకూ ప్రవహించింది. సజీవ ప్రవంతిగా చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది”¹ అని శ్రీ సత్యనారాయణ గారు హాస్యానికున్న ప్రాధాన్యతలను, దానిని కాపాడ, కొన సాగించవలసిన బాధ్యతను నొక్కి మార్చాడేమారు.

తెలుగు హాస్యానికి చరిత్ర చాలా కాలము విషయం మాత్రం ఎదు కాదనలేనిది. మనసారా నవ్వడం ప్రతి వ్యక్తికీ భగవంతుడిచ్చిన వరం. రోజు లోపుత ఎక్కువగా నవ్వగలిగితే అంత ఎక్కువ మనశ్శాంతిని పొందవచ్చునని కూడా కొందరు విశ్వాసం. నవ్వుతూ అనేక బాధలను మరిచి పోగలమనేది ప్రతి వ్యక్తికీ స్వాభువివేకముక మన దేశపు ప్రదర్శనలలోని హాస్య పాత్రలు చాలా ప్రాధాన్యమును వహించి ఉన్నాయనే విషయం అందరంగీకరించిన సత్యం.

కళలు ప్రథమంగా వినోదం కొరకు సృష్టించబడ్డవే. ఆ వినోదం ద్వారా విజ్ఞానాన్ని అందిస్తూ సామాజిక స్పృహను కలిగిస్తున్నాడు కళాకారుడు. అతడు వేదికపై ఉన్నంతవరకూ ఒక తపస్వి కావాలి. బాహ్యవతారపరిస్థితుల ప్రభావమాత్రమైన పడకూడదు. వీర, శృంగార, భీభత్స, రౌద్రములందు చిత్త చాంచల్యమెచ్చటనూ కనిపించకూడదు. ఇవేగాక అతనికి అజ్ఞాత ప్రజ్ఞ చాలా అవసరం”.

చక్కని వాక్చతుర్యము, ప్రసక్తాను ప్రసక్తంగా ఛోక్తులు విసరుట, విమనెత్తెడు సభికుల నవ్వించుట, అతని ప్రతిభకు తార్కాణమని”² తన నటనలోని బాధ్యతను గూర్చి నటుడు హెచ్చరింప బడినాడు. నటుడన్నవాడు తాను ధరించు పాత్రలో తాదాత్మ్యం పొంది, వాని డ్వారా పలురకముల మనస్తత్వములను నటన రూపమున వ్యక్త పరచి, తద్వారా సామాజికులలో మార్పును తీసికొని వచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి. కళల యొక్క నిజమైన ధర్మావధి ఇదే.

నటుడన్న పదానికి నాటకమందలి నటుడను అర్థమునే చెప్పుకొనవలసిన అవసరం లేదు. నాటకమందలి పాత్రలను అనేక మంది పరిపోషింపగా హరికథను ప్రవచించే కథకుడు ఆ పాత్రలన్నింటిని తానొక్కడే పోషిస్తూ, నం ద్రానుపారంగా శృంగార, వీర, రౌద్ర, కరుణ రసాలను మాత్రమేగాక నాటకమునందలి విదూషకుని పాత్రకూడా తానే పోషిస్తూ, హాస్య రసాన్ని కూడా సమర్థవంతంగా నిర్వహించవలసి

-
1. తెలుగు వాణి, “తెలుగులో హాస్యం” శ్రీ రావూరి వెంక సత్యనారాయణ గారు, పు.291.
 2. శ్రీ యస్. రామానుజాచార్యులు “నటుడు - నమయన్పూర్తి” నాట్య కళ 1967 ప. పు.27.

అంటుంది. ఈ పై సందర్భాలలో కథకుడు ఏ రసాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసినా తాను చెప్పే విషయం రసాభాసమై పోతుందన్న విషయం అడుగడుగునా మననం చేసుకుంటూ ముమ్మందుకు సాగిపోవాలి.

ఈనాటి హరికథ యక్షగాన - రూపాంతరమే అని పలువురు ప్రముఖులచేత అంగీకరింపబడిన ప్రక్రియ. అందువలన యక్షగానములకు అనువర్తించే అనేక విషయాలు హరికథకు కూడా తప్పక అన్వయింపబడతాయి.

ప్రబంధములవలె యక్షగానములు కూడా ప్రాయీకముగా - శృంగార ప్రధానములే. కొన్నింటిలో మాత్రము అటవికులు, గొల్లలు, ఎఱుకత, కేతినాయుడు, మొదలగు ప్రాకృత పాత్రలను ప్రవేశపెట్టి, వారిచే వినోద ప్రసంగములు చేయించుచు, హాస్యమును కూడా చవిచూపినవి లేక పోలేదు. వారి భాషకూడా పాత్రోచితముగా వాడుట గమనింపదగిన విషయము¹ అని యక్షగానములను గూర్చి చెబుతూ శ్రీ జోగయ్య శర్మగారు అందలి హాస్య పాత్ర ప్రస్తావన చేసియున్నారు. వారి ఈ రకమైన హాస్య పాత్రలయొక్క వంభాషణా సరళికి ఉదాహరణలుగా కొన్ని అంశాలను పేర్కొనడం చూడవచ్చు.

1. చెంచుల మాటలు : ఒరే ఒరే పిన్నా వారి వారే లక్కా ! ఒరే ఒరే కుళ్ల ఈ మొగపాల వాకట ఎంత పాడవురా

2. ఎఱుకత : పీరాగ గోపాలి చడలంకార ! దక్షిణ దోరకా వాప ! సక్కివి సామి! నీవే నేనై నావాక్కున నిలిసి, నా తలపున నిలిసి సల్లిని పాక్కిచ్చి, సక్కివి పాక్కిచ్చి ఈయమ్మ తలసిన తలపు తార్కాటగా పరికవయ్యా సామి !”

3. గొల్లల బాష : ఒరే ఒరే పిన్నెంక ఒరే ఒరే పెద్దెంక మన కిచ్చమ్మకు వచ్చిన గాచారం తీరెనే మనకాయితార మొద్దురా ఒరి.

4. విద్వాంసుల వివాదము : ఈ మాటలు మధ్యస్థులు వింటేరా

రెండవవాడు : నీవు విన్నదికాక మధ్యస్థులూ వినవలెనా?

మొదటివాడు : అదిగాదయ్యా వేను సమానాధికరణంగా ప్రసంగిస్తే వీడు వ్యధికరణంగా కూతలు పెట్టుచున్నాడు. ఒరే నీవే విద్వాంసుని కొడుకువిరా :

1. యక్షగానములు - శ్రీ కొమ్మనమంచి జోగయ్య శర్మగారు - భారతి 1954 - అక్టోబరు, పుట 353.

ఈ రకమైన హాస్యం యక్షగానాలలో కలదని శ్రీ జోగయ్య శర్మగారు ఉదహరించారు. నాటి కాలంలో హాస్యం ఇంత సుస్పృతంగాను, సుకుమారంగాను ఉండేదన్న విషయాన్ని పై ఉదాహరణలు సాక్ష్యమిస్తూ బలపరుస్తున్నవి.

అయితే ఈ హాస్య రస పరిపోషణ హరికథలో ఏవిధంగా జరుగుతున్నదను విషయం పరిశీలనకు వస్తే సమాధానం చెప్పడం కష్టతరమైన విషయం.

సాధారణంగా పూర్వపు నాటకాలలో విదూషకులు, ప్రస్తుత సామాజిక నాటక ప్రదర్శనల్లో కేవలం హాస్యం కోసమే సృష్టించబడిన ఒక పాత్ర, జానపద కళారూపంగా పేర్కొనబడిన బుట్టకథలో హాస్యరస పోషణార్థమే వేదిక నంకరించిన మరొక వ్యక్తి - వీరందరూ తమ తమ పాత్రలను బాధ్యతతో నిర్వహించడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ.

నిజం చెప్పాలంటే హాస్యరస పరిపోషణ అత్యంత కష్టతరమైనది. కథకుడు కరుణ రసాన్ని పోషించవలసివస్తే తాను కన్నీరు పెట్టి సామాజికుల కంటనీరు రప్పిస్తాడు. అదే రౌద్ర రసాన్ని ప్రదర్శించవలసి వచ్చినపుడు తాను కళ్ళెర్రజేస్తే ప్రేక్షకుడు పళ్ళుపటపట లాడిస్తాడు. కానీ హాస్య పాత్రను ప్రదర్శించవలసి వచ్చినపుడు తాను నవ్వుకుండా ప్రేక్షకుని కడుపుబ్బ నవ్వించాలి. ఈ విషయంలో ప్రముఖ చలన చిత్రనటుడు కీర్తిశేషులు శ్రీ రాజబాబుగారి అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ శ్రీకాంతాల శ్రీనివాస రెడ్డిగారు “మనం నవ్వి ఎదుటివారిని నవ్వించడం గొప్పకాదు. మనం నవ్వకనే ఎదుటివారిని నవ్వించడం గొప్పకళ”¹ అని పేర్కొన్నారు.

హాస్యనటుడుగా అందరినీ అలరించిన శ్రీ రాజబాబుగారు స్వానుభవంతో చెప్పి: ఈ మాటలు అక్షర సత్యాలు. హాస్య రసపోషణలో కథకుడు ఏ మాత్రం ఏడుపుపాటుగా ఉన్నా ఆ పాత్ర రసాభాసమై సామాజికుల గౌరవాధిమానాలకు దూరమైపోతుంది. ఈనాటికీ చింతామణి మున్నగు నాటకాలలోని హాస్య పాత్రధారులు సామాజికుల హృదయకు హఠాత్లో శాశ్వతంగా నిలిచిపోవడానికి వారివారి పాత్రపోషణలో వారు నిష్ణాతులు కావడమే కారణమని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చును.

సర్వకళల సమాహారస్వరూపమైన హరికథలో నవరసాలూ పరిపోషింపబడాలి. అన్ని రసాలను కథకుడు ఏకాగ్రచిత్తుడై ఒకరకంగా పరకాయ ప్రవేశం చేస్తూ సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తాడు. సుమారు మూడు గంటల కాలం కథాప్రవచనం

సాగుతున్న సందర్భంలో కథకుడు ఏవో కొన్ని సన్నివేశాలలో మధ్య మధ్య హాస్య రసాన్ని పోషిస్తూనే ఉండాలి. అయితే ఈ హాస్యమన్నది హద్దులు దాటకుండా, పాత్రాచిత్రకే భంగం వాటిల్లకుండా కథాకథన విధానం కుంటువడకుండా విర్యహింపడంలోనే కథకుని యొక్క సమర్థత ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పడం సమంజసంగా ఉంటుంది.

పాఠాణిక గాథలను ఇతివృత్తాలుగా తీసికున్నప్పుడు సాధారణంగా పురాణ పాత్రలు ఏదో ఒకరకమైన హోదాను కలిగిఉంటాయి. అట్టి పాత్రల యొక్క మనః ప్రవృత్తులలో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని కొన్ని దోషాలు కానవచ్చినప్పటికీ కథకుడు పాత్రలను చురుకైనగా చూస్తూ, వెకిలిగా మాట్లాడుతూ, వారికి తన ఇష్టమొచ్చిన పేర్లు పెట్టి నిందించడం వారా చవకబారు హాస్యాన్ని సృష్టించడానికి ప్రయత్నించరాదు.

ఈ సందర్భంలో శ్రీ పెద్దింటి మార్యనారాయణ దీక్షితదాసుగారు కథకుని వ్యక్తిత్వాన్ని గుర్తుకు తెస్తూ “పరతత్వ ప్రబోధానికి ఆకరమైన గురువీరాన్ని అరిష్టించిన హరికథకుడు పామరాతి పామరుడై జానపద సంతుష్టికై మానమర్యాదలు మరిచి, ఆకలాయియై, అశ్లీలాంతో, అసభ్యవర్తనతో, అసహ్యకర వికలాట్టహాసాలతో, పాడు వేసాలతో, వచ్చివెసాలతో, సారకాయ కోతలతో, తరహాకుమించిన మోలాదులతో, తప్పుడు కూతలతో వింత పశువై విజయ ధ్వజమెగుర వేర్దామనుకోవడం విచిత్రమవిపిచుకోదు”¹ అని తమ వ్యాసంలో విమర్శించారు.

కథకుడు మొరట గుర్తించవలసినది సభను. ఆ సభలో పరివేష్టితులైన వారిలో తనకన్నా అధికమైన జ్ఞాన సంపన్నులు ఉంటారను విషయం అతడెన్నటికీ మరువరాదు. హరికథ పామర జనులకు సంబంధించిన జానపద మాధ్యమమే కాదు, పాపాతీ, వమర రంగాలలో సమానమైన ప్రతిభ కనవచ్చిన రఘునాథ భూపాలుని వంటి వారిని విశేషంగా ఆకర్షించిన యక్షగాన ప్రక్రియ యొక్క రూపాంతరం. అట్టి ఈ కథ పెండిత ప్రకాండులను విశేషంగా ఆకర్షించగల ఔన్నత్యాన్ని కలిగి ఉన్నదను విషయం అతడు మరువరాదు. ఇది భక్తి భావ ప్రబోధితమైన ఆధ్యాత్మిక దీప్తి వైజ్ఞానిక విక్షేపం. విజ్ఞాన సారాంశంలో హరికథ యొక్క ఉత్కృష్టతను ప్రశంసించారనే విషయం ముందుగా కథకుడు గ్రహించాలి.

1. హరికథ వర్ణన - శ్రీ పెద్దింటి మార్యనారాయణ దీక్షిత దాసుగారు - రెడీయో ప్రసంగా

నేటి హరికథలలో హాస్య రస పోషణకు కొందరు కథకులు అరిచినగా తీసికుంటున్న కొన్ని సంఘటనలను కీ॥శ్రీ జమ్మల మడక మాధవ రాయశర్మగారు. ఈ క్రింది విధంగా తెలిపి, వాటిని నిరసించారు.

“1. కథాకథనమొనరించు దాసులు పట్టకథలు చెప్పుదురు. అందఱు చెప్పురు. కొందరే చెప్పుదురు. కాని దానివలననే కథ రక్తి కట్టునవి భావించుట తప్పు.

2. కొందఱు కథకులు వినుటకు వచ్చిన ప్రేక్షకులలోనున్న వనితలకు అనువర్తించునట్లు నిందా పరిహాస వచనములు విసురుదురు.

3. కొందఱు కొన్ని వర్ణములవారి కంత స్వరములను వికృతముగ, వికటముగా పరిహసించుదురు.

4. మఱికొందఱు ద్రవ్యదాతలను, ఉభయమిచ్చిన వారిని, కానుకల నిచ్చు వారిని స్తుతించుదురు”.1

పైన పేర్కొనబడిన అంశములన్నీ కథకులు ప్రేక్షకులను నవ్వించు ప్రయత్నములే. పామర జనులు వాటికి విరగబడి నవ్వి నెబ్బనవి మెచ్చుకొనవచ్చును. కాని కథకుడు మాత్రం పామరుడు కారాదు. అతడు ఎన్నటికీ వండితుడే. కనుక కొందరిని మాత్రమే సంతృప్తులను చేయు చనకబారు హాస్యాన్ని అందించడానికి కథకుడెన్నడూ ప్రయత్నించరాదు.

హాస్య లక్షణాలను ఆచార్య కాకర్ల వెంకటరామ నరసింహంగారు తమ సాహిత్య దర్శనంలో ఈ క్రింది విధంగా పేర్కొన్నారు.

“వికృతములైన ఆకారము, వాక్కు, వేషము, చేష్టలు ఇత్యాదుల యొక్క వేడుక వలన హాస్యము కలుగును. దానికి హాస్యము స్థాయి భావము - విక్షణాకార వాక్యేష్టాదులు కల దేనిని చూసి జనులు హసించుదురో అది దీనికి అరిచినమని వచింతురు”.2

పూర్వం నాటకాలలో పై లక్షణాలన్నీ కలిపి, విదూషకుని పాత్రను సృష్టించి, హాస్య రసాన్ని సమర్థవంతంగా వాటి నాటక రచయితలు నిర్వహించారు.

1. జమ్మల మడక మాధవరాయశర్మగారు - నాట్యకళ - 1965పి. పు.31

2. సాహిత్య దర్శనం పు.222

అప్పటి ప్రేక్షకుల అభిరుచులను బట్టి విదూషకుని మాటలలోని వినోదం వారిని బాగా ఆకట్టుకున్నది.

తరువాత కాలంలో నవలా సాహిత్యంలో కూడా హాస్య రసం అతి చక్కని పాళ్ళలో రంగరించబడి పామాజికులకు గిలిగింతలు పెట్టింది. ఒక రకంగా ఆధునిక సాహిత్యంలో హాస్య పాత్రలు వేళ్లమీద లెక్క పెట్టేవిగా మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ అవి ఎన్నటికీ మరువలేనివి, మరపురానివిగా చిత్రింపబడినవి. “శ్రీ గురజాడ అప్పారావుగారి కన్యాశుల్కంలో హాస్యం కదనుత్రొక్కింది. నిత్య జీవితంలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎదురయ్యే పాత్రల్ని ఏరుకొని వాటి చిత్రణలో హాస్య రసాన్ని గుప్పించి మెప్పుపొందారు. ఇందలి గిరీశం ఒక అద్భుత స్పష్టి” 1 అని లభినందించబడినదీ గిరీశం పాత్ర. అయితే గిరీశం ఆధునిక వాగరికతా సంపర్కం, ఆంగ్లభాషా పరిచయం, కలిగిన వారిని మాత్రమే ఆకర్షించగలిగాడు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో గిరీశానికున్న గుర్తింపు పల్లెప్రాంతాలలో అంతగా కనిపించదు. గిరీశం హాస్యం కొంత వరకు ఆంగ్ల భాషాపదాలపై న ఆధారపడి ఉంటుంది.

అదే విధంగా మొక్కిపాటి వారి ‘పిలక’ తరువాత వచ్చిన భారీష్టరు పార్వతీశం కూడా కొంతవరకు గిరీశం లాగా కనబడతాడు. లండన్లో పార్వతీశం ‘హ్యాటు’ సంఘటనలలోని హాస్యం అర్థంచేసికోవడానికి కొంత సమయం అవసరమౌతుంది. ఆ పైన హాయిగా నవ్వుపెస్తుంది. ఈ పాత్రకూడా హాస్య రస పరిపాక్షణలో గుర్తింపు పొందినదనే విషయం అందరూ అంగీకరించినదే.

ఇక చిలకమర్తి వారి ‘గణపతి’ తెలుగు పాఠకలోకం ఏనాటికీ మరువలేనిది. ఈ పాత్రలక్షణాలను పరిచయం చేసే సందర్భంలో కవి పలుకులు పాఠకులను మనసారా నవ్విస్తాయి. “భగవంతుడు నిర్దేశిత జాయమాన కలాక్షముచేత గొందఱకు బాల్యము నందెయిడునకు తగిన ప్రజ్ఞలిచ్చుచుండును. ఈశ్వరానుగ్రహముచేత భగవానుడుగు శంకరాచార్యుడేడవయేటనే సాంగ వేదాధ్యయన సంపన్నుడయ్యెనట. ఒక దేవిమీదన యేటనే కవిత్వము చెప్పును పూర్వ జన్మ సుకృతము చేతనో ఏమో గుంధరునకు కూడా నట్టి అద్భుత ప్రజ్ఞ చిన్ననాటనే కలిగెను. అది భోజన విషయమైన ప్రజ్ఞ.

ఆంధ్రవసు వాఙ్మయ చరిత్రలో చిలకమర్తి లక్ష్యీకరసింహం కవిగారిది

సమున్నతస్థానం. “తెలుగు వచన కచనకు మెరుగు పెట్టి వచన వాఙ్మయ వీధులన్నింటి యందును స్వైర విహారము గావించినది చిలకమర్తి కవికోకిలము”! అని ప్రశంసించబడిన అలిత కవితా పతంసులు వీరు. వీరేశలింగం పంతులుగారి వలె హాస్యాన్ని బహుళంగా ఉపయోగించిన కవి చిలకమర్తి. వీరి హాస్యం ఆతీసున్నితమైనది, సుకుమారమైనది. సర్వజనాహ్లాద భరితంగా హాస్యరసాన్ని పరిపాషించడంలో చిలకమర్తి వారు వారికి వారే సాటిని నిరూపించుకున్నారు.

మునిమాణిక్యంగారి ‘కాంతం’ కూడా హాస్య పాత్రలలో ఒకటిగానే పరిగణింపబడుతున్నది. అయితే ఈమె హాస్యం అతి సున్నితమైనది. కాంతం జగదేకసుందరి కాదు. సామాన్యమైన అందంలో, తెల్లచీర మీద ప్రేమ, మల్లెపూంపై మక్కువ పెంచుకున్న, ఆత్యంత అమాయకురాలు. కాంతం అమాయకత్వం నుంచే హాస్యం పుట్టిస్తుంది. ఇందుకొక చక్కని ఉదాహరణ : తనకొడుకును మాస్టారు కొట్టారనే విషయాన్ని సరిపెట్టుకోలేని కాంతం భర్తతో “చూడండీ! ఆ మాస్టారికి చేతులెలా వచ్చాయో అనవసరంగా పిల్లవాణ్ణి కొట్టాడు. చైనా ఎక్కడున్నదో చెప్పమన్నాడట. వీడు చిన్నవాడాయే. ఎక్కడ పెట్టాడో మర్చిపోయి ఉంటాడు” అంటుంది. ఈ మాటల్లోని అమాయకత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న ఎలాంటి వారైనా ఈ సందర్భంలో నవ్వుకుండా ఉండలేరు.

ముని మాణిక్యంగారి కాంతం మంచి మాటకారి. ఆమె మాటల్లో సున్నితమైన హాస్యం అంతర్లీనంగా ఉంటుంది. ఎంత కోపంలో ఉన్నా నవ్వింపగల మాట పొందిక కాంతానికి పెట్టని సొమ్ము. ఎదుటి వారు మారు పలుకకుండా హాస్యం ఆడడంలో కాంతానికి పెట్టింది పేరు. ఒకరోజు ఆమె భర్త “మీ చెల్లెలు ఒకకోతి, మీ అక్కయ్య మరోకోతి, తోకలు మాత్రం లేవు” అని ఎగతాళిచేస్తే, ఆమె ఏ మాత్రం తడుముకోకుండా “మీ చెల్లెళ్లకు ఆలోటూలేదు” అని జవాబు చెబుతుంది. ఆలాగే ప్రణయ కలిహం తరువాత మేడమెట్ల మీద భార్యా భర్తలు ఒకరికొకరు ఎదురైన సన్నివేశంలో “దారివ్వండి” అని భర్తను ఆమె అడిగినపుడు “నేను పూల్స్కు దారివ్వను” అని అతడనగానే మరక్షణం “నేనిస్తాను” అని తప్పుకోవడం చూస్తే ఎలాంటి వారైనా ముందర్మిత వదనార విందాలతో కాంతాన్ని అభినందనించకుండా ఉండలేరు.

ఇలా తరచుకుంటూ పోతే తెలుగు సాహిత్యంలో ఎక్కడ చూసినా మనకు హాస్యం కనిపిస్తునే ఉంటుంది. పానుగంటి వారి సాక్షులు హాస్య రస ప్రతిభకు సాక్షిచూతారు. వీరి హాస్యం కొన్నింట మెండుగాను, మరికొన్నింట నిండుగానూ కనిపిస్తుంది. వీరి 'సాక్షి' వ్యాసాలలో జంఘాల శాస్త్రి స్పష్ట అనుపమానము, అపూర్వము. అతని స్పష్ట సాక్షి వ్యాసాలకంత విజయాన్ని సముపార్జించి పెట్టింది. స్వస్థాన వేషభాషాభిమానం పునరుద్ధరణ కోసం వీరు వ్రాసిన పాశ్చాత్య నాగరికత మహాత్మ్యంలోని జంఘాల శాస్త్రిగారి ఉపన్యాసం సభలోని ప్రతివారిని కడుపుబ్బ నవ్విస్తుంది. "ద్విజుల కుండదగిన శిఖాయజ్ఞోపవీతములలో శిఖ ఎగిరిపోయినది. ఎగిరి ఎక్కడ పడిపోయినదో ఎరుగ వీలు లేదు. కాని పువర్ణివాసా మాడదంచిన విగత కేశంగు యువతుల తలలపై పడినదని చెప్పుదురు" అని చెప్పిన నవ్వివేము. "భట్ట తడుపు బల్లనకైన చెమ్మగిల్లని యీ చుట్టు గుడిసెల నింక నెన్నాళ్ళు తం కట్టుకొని, మోయుదురు" అని రెప్పి వ్రశించిన నందర్బము కొందరిని చురుకుమనిపించినా మరెందరినో మనసారా నవ్విస్తాయనడంలో ఎలాంటి సందేహమూ అక్కరలేదు.

అటు పిమ్మట భమిడిపాటి వారు, ముల్లపూడి వారు మున్నగు వారంతా హాస్యాన్ని అతి చ్చాచి పడికట్టులో పరిపాషించిన వారే. ఇంత మంది ఇన్ని హాస్య రచనలు చేయడానికి కారణం తెలుగులో హాస్యానికి అత్యంత ఆదరణ, గుర్తింపు ఉన్నాయన్న విషయాన్ని వీరు అమోహన చేసికొనడమే. అయితే వీరి హాస్యం ఏ పరిస్థితిలోనూ శృతిమించలేదు. కొన్ని తరహాల ప్రజలు అభిమాన పడవలసినంత మోటుగాను రచించలేదు. కనుకనే హాస్యమంటే చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు.

ఇంతచే చరిత్ర కలిగిన హాస్యం పరమోత్కృష్టమైన హరికథలో ఏ విధమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నదని పరిశీలిస్తే శ్రీ నారాయణ దాసుగారి కాలంలో చిన్న చిన్న చెణుకులే సీత దాయకమైన హాస్య రసాన్ని అందించేవని విన్నవారి అభిప్రాయం. ఆతరువాత కాలంలో కూడా చిన్న చిన్న ఉపగాథలను హాస్య రసంతో జోడించి నీతిని ప్రబోధిస్తుండేవారు. ఆరూపంగా వారు హాస్యాన్ని కథాకథన విధానంలో పొందు పరచుకొని, కథలో ఒక భాగంగా నిర్వహించారే తప్ప దానికొక ప్రత్యేకతను కల్పించలేదు. కనుకనే నాటి కథలు ఏ విధమైన ఆక్షేపణలకూ గురికాలేదు.

హరికథకునకు అభ్యుదయ దృక్పథం ఉండాలి. అతడు దానిని ఏవిధమైన

సంశయాలకు అవకాశం ఇవ్వక ఆచరణలో పెట్టవలసి ఉంది. తన ఆశయ సాధన కొరకు తను పోషించే పాత్రలోని బహిర్గత, అంతర్గత మనః స్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని, ఉత్తమస్థాయి పాత్ర నిర్వహణకు అవసరమైన ప్రయోగ పద్ధతులను, పాత్ర స్వభావ ప్రకృతులను పటిష్టంగా చేసేందుకు వలసిన అన్నింటిని ప్రయత్నించి సాధించవలసిందే.

కథకుడు ప్రేక్షకుల అభిరుచులను అవగాహన చేసికోవడానికి చాలా కృషి చేయవలసి ఉన్నది. ఒక్కొక్కప్పుడు తన ప్రవచనం మీద కంటే ప్రేక్షకాభిరుచిపై ఎక్కువ ఏకాగ్రతను ప్రదర్శించవలసి వస్తుంది. సామాజిక సమూహాలు విభిన్నమైన అభిరుచులు కలిగి ఉంటాయన్నది ఆందరికీ తెలిసిన వత్తం. కొందరు అవరిపక్వ శైశవావస్థలో ఉండవచ్చు, మరికొందరు పరిపక్వ స్థాయిలోనూ ఉండవచ్చు. కొందరికి హాస్యం అవసరం కావచ్చు. మరి కొందరికి కన్నీళ్లే తప్ప తృప్తినియక పోవచ్చు. మెదడుకు మేతవేసే సమన్వయంతో కూడిన ఇతివృత్తాలు మాత్రమే అభిలషించే కొందరు ఉండనూ వచ్చు. ఇలా విభిన్న అభిరుచులు కలిగి ఉన్నప్పటికీ వీరందరూ సమిష్టిగా తనను గౌరవించి, ఆదరించి, ఆందరిమెక్కించే సహృదయులన్న విషయం కథకుడు ఎన్నటికీ విస్మరించరాదు.

కథకునకు కొన్ని తరహాల ప్రేక్షకులునచ్చి, వారి ముందు తన కళను ప్రదర్శించేటప్పుడు తనకు ఉత్సాహంగా ఉన్నంత మాత్రాన తతిమ్మా వారిని తేలిక చేయడంగాని, ఇతర తరహాల ప్రేక్షకులముందు కళను ప్రదర్శించక పోవడం వల్లగాని తన కళా జీవితాన్ని, ప్రతిభను పరిమితం చేసికొని, తన ప్రగతిని విరోధించుకున్నవాడౌతాడు. తన అభిరుచులకు భిన్నంగా ప్రతిస్పందించే సామాజికుల ముందు తాను ప్రదర్శనను ఇవ్వవలసి వచ్చినప్పుడు కూడా వారి పట్ల తాను నిర్వర్తించవలసిన విద్యుక్తధర్మం “వారిని ఆనందపరచడం” అనేది తాడు ఎన్నడూ మరువరాదు.

కళాకారునకు ముఖ్యంగా అవసరమైనది వైవిధ్యం. ప్రేక్షకాభిరుచులకు, శ్రేయస్సుకు, ఆనంద సాధనకు సమన్వయము లేని కళ రాణించదు. అట్టి కళాకారుడు ప్రజాదరణ పొందలేక తెరమరుగైపోయే ప్రమాదం ఉన్నది. కాబట్టి ప్రతి కళాకారుని కృషి కేవలం ప్రేక్షకానందం కోసమే అనే విషయం ముందు కళాకారుడు గుర్తించాలి. ఆ విధంగా వారికి ఆనందపుటంచులు చూపిస్తూ క్రమంగా తన కళానైపుణ్యము, అశేష ప్రజ్ఞాపాటవముల వారారంగా వారిని విజ్ఞానపు విసిరి

జగత్తులో విహరింపజేసి, సంస్కారపంతులుగా మార్చి, తద్వారా సమాజ శ్రేయస్సుకు కృషి సల్పాలి కళాకారుడు, ముఖ్యంగా హరికథకుడు.

కథకునికి ప్రేక్షకులే ధృవతారలు. వారి ఆదరాభిమానాలు లేకుంటే కథకుడు ఉన్నత శిఖరాలనందుకొనే అవకాశమే లేదు. తన మనోభిరుచులకు అనుగుణమైన సామాజికుల ముందు మాత్రమే ప్రదర్శన తివ్వాలనే కోరిక ప్రతి కళాకారునికి ఉండడం అతి సహజం. కాని ఔత్సాహిక కళాకారునకు మాత్రమే అది సాధ్యపడుతుంది. కళను వృత్తిగా స్వీకరించిన వాడు ప్రేక్షకాభిరుచికి విలువనిచ్చి తీరాలి. వారి యిష్టాన్ని తన ప్రాభవానికి బోడించి, వారి అభిరుచిని గౌరవిస్తున్నట్లుగా మొదట ప్రారంభించి క్రమక్రమంగా తన సహజ పాండితీ ప్రకర్షణతో, తనలోని విజయైన సంస్కారంతో, నమర్దతతో వారిని తనవైపు ఆకర్షించుకొన గలిగిన వాడే ఉత్తమ కథకుడు.

కథకునకు ఉదాత్తమైన భావాలు, ఉత్తమమైన అభిరుచులు ఉండడం ఎంతైనా అవసరమేగాని, తన ప్రదర్శనను తిరికించడానికి వచ్చిన ప్రేక్షకులను నిర్లక్ష్యం చేయడం, కొన్ని తరహా వారిని మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకోవడం మాత్రం విజ్ఞతనిపించుకోదు. పై విషయాలను ఎల్లప్పుడూ దృష్టిలో ఉంచుకొని, మనసారా కృషి చేసి, అన్ని తరహా ప్రజలను ఆకర్షించగలిగే ఉత్తమమైన ప్రదర్శన ఇవ్వగలిగిన వాడే విజయైన కళాకారుడు. అయితే ఉత్తమ ప్రదర్శన అన్నంత మాత్రాన సామాజికుల తలకుమించి వారికి అర్థంకాని విధంగా ప్రదర్శన ఉండకూడదు. కళయొక్క పరమ ప్రయోజనం సామాజిక ప్రయోజనము కనుక ఆవిషయనాన్ని ఏ సందర్భములోనూ కళాకారుడు మరచిపోరాదు.

పైన పేర్కొనబడిన విషయాలన్నీ పరిశీలించి చూస్తే కళను ఆరాధిస్తూ, కళాకారుడుగా గుర్తింపబడడం ఎంత కష్టసాధ్యమో అర్థమౌతుంది. అందునా నవరసాలు ఒకే వ్యక్తీ ద్వారా పరిపోషింపబడే ఈ మహత్తరమైన ప్రక్రియ హరికథలను వృత్తిగా స్వీకరించిన కథకుడు తన బాధ్యతా నిర్వహణలో ఏమాత్రం ఏమరుపాటుగా ఉన్నా అతడు సామాజికుల దృష్టిలో ఎంతగా దిగజారిపోతాడో మనం ఊహించవచ్చు.

నవరసాలలో ఒకటిగా, విశిష్టమైనదిగ పేర్కొనబడిన హాస్యం హరికథా ప్రక్రియలో సాధారణంగా ఉపకథల రూపంగానే ఉపయోగింపబడుతుంది. సందర్భానుసారంగా, కథాకథన విధానానికి భంగం వాటిల్లకుండా అది కథలో చోటుచేసుకోవాలి. సాధారణంగా హరికథకుపకరించే ఇతివృత్తాలు పరిశీలించి

సమున్నతస్థానం. “తెలుగు వచన చచనకు మెరుగు పెట్టి చచన వాఙ్మయి వీధులన్నింటి యందును స్వైర విహారము గావించినది చిలకమర్తి కవికోకిలము”¹ అని ప్రశంసించబడిన లలిత కవిత్వా వచనములు వీరు. వీరేశలింగం పంతులుగారి ౭౭ హాస్యాన్ని బహుళంగా ఉపయోగించిన కవి చిలకమర్తి. వీరి హాస్యం అతిసున్నితమైనది, సుకుమారమైనది. సర్వజనాహ్లాద భరితంగా హాస్యరసాన్ని పరిపాషించడంలో చిలకమర్తి వారు వారికి వారే సాటని నిరూపించుకున్నారు.

మునిమాణిక్యంగారి ‘కాంతం’ కూడా హాస్య పాత్రలలో ఒకటిగానే పరిగణింపబడుతున్నది. ఆయితే ఈమె హాస్యం అతి సున్నితమైనది. కాంతం జగదేకసుంధరి కాదు. సామాన్యమైన అందంలో, తెల్లచీర మీద ప్రేమ, మల్లెపూంపై మక్కువ పెంచుకున్న అత్యంత అమాయకురాలు. కాంతం అమాయకత్వం నుంచే హాస్యం పుట్టిస్తుంది. ఇందుకోక చక్కని ఉదాహరణ : తనకొడుకును మాస్తారు కొట్టారనే విషయాన్ని సరిపెట్టుకోలేని కాంతం భర్తతో “చూడండీ! ఆ మాస్తారికి చేతులెలా వచ్చాయో అనవసరంగా పిల్లవాణ్ణి కొట్టాడు. చైనా ఎక్కడున్నదో చెప్పమన్నాడట. వీడు చిన్నవాడాయె. ఎక్కడ పెట్టాడో మర్చిపోయి ఉంటాడు” అంటుంది. ఈ మాటల్లోని అమాయకత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న ఎలాంటి వారైనా ఈ సందర్భంలో నవ్వుకుండా ఉండలేరు.

ముని మాణిక్యంగారి కాంతం మంచి మాటకారి. ఆమె మాటల్లో సున్నితమైన హాస్యం అంతర్లీనంగా ఉంటుంది. ఎంత కోపంలో ఉన్నా నవ్వింపగల మాట పొందిక కాంతానికి పెట్టని సొమ్ము. ఎదుటి వారు మారు పలుకకుండా హాస్యం ఆడడంలో కాంతానికి పెట్టింది పేరు. ఒకరోజు ఆమె భర్త “మీ చెల్లెలు ఒకకోతి, మీ అక్కయ్య మరోకోతి, తోకలు మాత్రం లేవు” అని ఎగతాళిచేస్తే ఆమె ఏ మాత్రం తడుముకోకుండా “మీ చెల్లెళ్ళకు ఆలోటూలేదు” అని జవాబు చెబుతుంది. అలాగే ప్రణయ కలిహం తరువాత మేడమెట్ల మీద భార్యా భర్తలు ఒకరికొకరు ఎదురైన సన్నివేశంలో “దారివ్పండి” అని భర్తను ఆమె అడిగినపుడు “నేను పూల్స్కు దారివ్పను” అని అతడనగానే మరక్షణం “నేనిస్తాను” అని తప్పుకోవడం చూస్తే ఎలాంటి వారైనా మందస్మిత వదనార విందాలతో కాంతాన్ని అభినందించుకుండా ఉండలేరు.

1. శ్రీదేవులపల్లి రామానుజరావుగారు - ‘సామ్యత నవనీలము’ పుట. 189.

ఇలా తరచుకుంటూ పోతే తెలుగు సాహిత్యంలో ఎక్కడ చూసినా మనకు హాస్యం కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. పానుగంటి వారి సాక్షులు హాస్య రస ప్రతిభకు సాక్షిమూలాలు. వీరి హాస్యం కొన్నింట మెండుగాను, మరికొన్నింట నిండుగానూ కనిపిస్తుంది. వీరి 'సాక్షి' వ్యాసాలలో జంఘాల శాస్త్రి స్పష్ట అనుపమానము, ఆపూర్వము. అశవి స్పష్ట సాక్షి వ్యాసాలకంత విజయాన్ని సముపార్జించి పెట్టింది. స్వస్థాన వేషభాషాభిమానం పునరుద్ధరణ కోసం వీరు వ్రాసిన పాశ్చాత్య వాగరికతా మహాత్మ్యంలోని జంఘాల శాస్త్రిగారి ఉపన్యాసం సభలోని ప్రతివారినీ కడుపుబ్బ నవ్విస్తుంది. "ద్విజారి కుండదగిన శిఖాయజ్ఞోపవీతములలో శిఖ ఎగిరిపోయినది. ఎగిరి ఎక్కడ పడిపోయినదో ఎరుగ వీలు లేదు. కాని పునర్వివాహ మాడదంచిన విగత కేశంగు యువతుల తలలపై పడినదని చెప్పుదురు" అని చెప్పిన నవ్వివేము, "ధట్ట తడుసా జల్లునకైన చెమ్మగిల్లని యీ చుట్టు గుడిసెల వింక నెన్నాళ్ళు తల కట్టుకొని, మోయుదురు" అని దెప్పి ప్రశ్నించిన నందర్బము కొందరిని చురుకుమమించినా మరెందరినో మనసారా నవ్విస్తాయనడంలో ఎలాంటి సందేహమూ ఆక్కరలేదు.

అటు పిమ్మట భమిడిపాటి వారు, ముల్లపూడి వారు మున్నగు వారంతా హాస్యాన్ని అతి చ్చాచి పడికట్టులో పరిపోషించిన వారే. ఇంత మంది ఇన్ని హాస్య రచనలు చేయడానికి కారణం తెలుగులో హాస్యానికి ఆత్యంత ఆదరణ, గుర్తింపు ఉన్నాయన్న విషయాన్ని వీరు అమాహన చేసికొనడమే. అయితే వీరి హాస్యం ఏ పరిస్థితిలోనూ శృతిమించలేదు. కొన్ని తరహాల ప్రజలు అభిమాన పడవలసినంత మోటుగాను రచింపలేదు. కనుకనే హాస్యమంటే చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు.

ఇంతటి చరిత్ర కలిగిన హాస్యం పరమోత్కృష్టమైన హరికథలో ఏ విధమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నదని పరిశీలిస్తే శ్రీ నారాయణ దాసుగారి కాలంలో చిన్న చిన్న చెణుకులే సీత దాయకమైన హాస్య రసాన్ని అందించేవని విన్నవారి అభిప్రాయం. ఆతరువాత కాలంలో కూడా చిన్న చిన్న ఉపగాథలను హాస్య రసంతో జోడించి నీతిని ప్రబోధిస్తుండేవారు. ఆరూపంగా వారు హాస్యాన్ని కథాకథన విధానంలో పొందు పరచుకొని, కథలో ఒక భాగంగా నిర్వహించారే తప్ప దానికొక ప్రత్యేకతను కల్పించలేదు. కనుకనే నాటి కథలు ఏ విధమైన ఆక్షేపణలకూ గురికాలేదు.

హరికథకునకు అభ్యుదయ దృక్పథం ఉండాలి. అతడు దానిని ఏవిధమైన

సంశయాలకు అవకాశం ఇవ్వక ఆచరణలో పెట్టవలసి ఉంది. తన ఆశయ సాధన కొరకు తను పోషించే పాత్రలోని బహిర్గత, అంతర్గత మనః స్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని, ఉత్తమస్థాయి పాత్ర నిర్వహణకు అవసరమైన ప్రయోగ పద్ధతులను, పాత్ర స్వభావ ప్రకృతులను పటిష్టంగా చేసేందుకు వలసిన అన్నింటిని ప్రయత్నించి సాధించవలసిందే.

కథకుడు ప్రేక్షకుల అభిరుచులను అవగాహన చేసికొనడానికి చాలా కృషి చేయవలసి ఉన్నది. ఒక్కొక్కప్పుడు తన ప్రవచనం మీద కంటే ప్రేక్షకాభిరుచిపై ఎక్కువ ఏకాగ్రతను ప్రదర్శించ వలసి వస్తుంది. సామాజిక సమూహాలు విభిన్నమైన అభిరుచులు కలిగి ఉంటాయన్నది అందరికీ తెలిసిన సత్యం. కొందరు అవరిష్ట శైశవావస్థలో ఉండవచ్చు, మరికొందరు పరివక్ష స్థాయిలోనూ ఉండవచ్చు. కొందరికి హాస్యం అవసరం కావచ్చు. మరి కొందరికి కన్నీళ్లే తప్ప తస్తినియక పోవచ్చు. మెదడుకు మేతవేసే సమన్వయతో కూడిన ఇతివృత్తాలు మాత్రమే అభిలషించే కొందరు ఉండనూ వచ్చు. ఇలా విభిన్న అభిరుచులు కలిగి ఉన్నప్పటికీ వీరందరూ సమిష్టిగా తనను గౌరవించి, ఆదరించి, అందరిమెక్కించే సహృదయులన్న విషయం కథకుడు ఎన్నటికీ విస్మరించరాదు.

కథకునకు కొన్ని తరహాల ప్రేక్షకులునచ్చి, వారి ముందు తన కళను ప్రదర్శించేటప్పుడు తనకు ఉత్సాహంగా ఉన్నంత మాత్రాన తతిమ్మా వారిని తేలిక చేయడంగావి, ఇతర తరహాల ప్రేక్షకులముందు కళను ప్రదర్శించక పోవడం వల్లగావి తన కళా జీవితాన్ని, ప్రతిభను పరిమితం చేసికొని, తన ప్రగతిని విరోధించుకున్నవాడౌతాడు. తన అభిరుచులకు భిన్నంగా ప్రతిస్పందించే సామాజికుల ముందు తాను ప్రదర్శనను ఇవ్వవలసి వచ్చినప్పుడు కూడా వారి పట్ల తాను నిర్వర్తించవలసిన విద్యుక్తధర్మం “వారిని ఆనందపరచడం” అనేది తాడు ఎన్నడూ మరువరాదు.

కళాకారునకు ముఖ్యంగా అవసరమైనది వైవిధ్యం. ప్రేక్షకాభిరుచులకు, శ్రేయస్సుకు, ఆనంద సాధనకు సమన్వయము లేని కళ రాణించదు. అట్టి కళాకారుడు ప్రజాదరణ పొందలేక తెరమరుగైపోయే ప్రమాదం ఉన్నది. కాబట్టి ప్రతి కళాకారుని కృషి కేవలం ప్రేక్షకానందం కోసమే అనే విషయం ముందు కళాకారుడు గుర్తించాలి. ఆ విధంగా వారికి ఆనందపుటంచులు చూపిస్తూ, క్రమంగా తన కళానైపుణ్యము, అశేష ప్రజ్ఞాపాటవముల వారారంగా వారిని విజ్ఞానపు పిఠిని

జగత్తులో విహరింపజేసి, సంస్కారవంతులుగా మార్చి, తద్వారా నమాజ శ్రేయస్సుకు కృషి సల్పాలి కళాకారుడు, ముఖ్యంగా హరికథకుడు.

కథకునికి ప్రేక్షకులే ధృవతారలు. వారి ఆదరాభిమానాలు లేకుంటే కథకుడు ఉన్నచో శిఖరాగ్రం నందుకొనే అవకాశమే లేదు. తన మనోభిరుచులకు అనుగుణమైన సామాజికుల ముందు మాత్రమే ప్రదర్శన లివ్వాలనే కోరిక ప్రతి కళాకారునికి ఉండడం అతి సహజం. కాని భైత్యాహిక కళాకారునకు మాత్రమే అది సాధ్యపడుతుంది. కళను వృత్తిగా స్వీకరించిన వాడు ప్రేక్షకాభిరుచికి నిలువనిచ్చి తీరాలి. వారి యిష్టాన్ని తన ప్రాథమానికి జోడించి, వారి అభిరుచిని గౌరవిస్తున్నట్లుగా మొదట ప్రారంభించి క్రమక్రమంగా తన సహజ పాండితీ ప్రకర్షణతో, తనలోని విజయైన సంస్కారంతో, సమర్థతతో వారిని తనవైపు ఆకర్షించుకొన గలిగిన వాడే ఉత్తమ కథకుడు.

కథకునకు ఉదాత్తమైన భావాలు, ఉత్తమమైన అభిరుచులు ఉండడం ఎంతైనా అవసరమేగాని, తన ప్రదర్శనను తిరికించడానికి వచ్చిన ప్రేక్షకులను నిర్లక్ష్యం చేయడం, కొన్ని తరహా వారిని మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకోవడం మాత్రం విజ్ఞతవిహీనమే. పై విషయాలను ఎల్లప్పుడూ దృష్టిలో ఉంచుకొని, మనసారా కృషి చేసి, అన్ని తరహాల ప్రజలను అలరించగలిగే ఉత్తమమైన ప్రదర్శన ఇవ్వగలిగిన వాడే విజయైన కళాకారుడు. అయితే ఉత్తమ ప్రదర్శన అన్నంత మాత్రాన సామాజికుల తలకుమించి వారికి అర్థంకాని విధంగా ప్రదర్శన ఉండకూడదు. కళయొక్క పరమ ప్రయోజనం సామాజిక ప్రయోజనము కనుక ఆ విషయనాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకొని కళాకారుడు మరచిపోరాదు.

పైన పేర్కొనబడిన విషయాలన్నీ పరిశీలించి చూస్తే కళను ఆరాధిస్తూ కళాకారుడుగా గుర్తింపబడడం ఎంత కష్టసాధ్యమో అర్థమౌతుంది. అందునా సవరణలు ఒకే వ్యక్తి ద్వారా పరిపోషింపబడే ఈ మహత్తరమైన ప్రక్రియ హరికథలను వృత్తిగా స్వీకరించిన కథకుడు తన బాధ్యతా నిర్వహణలో ఏమాత్రం ఏమరుపాటుగా ఉన్నా అతడు సామాజికుల దృష్టిలో ఎంతగా దిగజారిపోతాడో మనం ఊహించవచ్చు.

సవరణలలో ఒకటిగా, విశిష్టమైనదిగ పేర్కొనబడిన హాస్యం హరికథా ప్రక్రియలో సాధారణంగా ఉపకరణ రూపంగానే ఉపయోగింపబడుతుంది. సందర్భానుసారంగా, కథాకథన విధానానికి భంగం వాటిల్లకుండా అది కథలో చోటుచేసుకోవాలి. సాధారణంగా హరికథకుపకరించే ఇతివృత్తాలు పరిశీలించి

చూస్తే నాటి పురాణేతి వృత్తాలు నేటి దేశనాయకుల చరిత్రలు, సాంఘిక సర్వస్వం గాథలు - ఇవన్నీ ఉదాత్తమైన పాత్రలే. అట్టి పాత్రల యొక్క జ్ఞానాభ్యాసానికి సమాత్రం భంగం కలుగకుండా కథకుడు హాసాన్ని కథలో చొప్పించగలగాలి. అక్కడే కథకుని యొక్క సామర్థ్యం, సన్నివేశ అవగాహన అభివ్యక్తమవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

శ్రీ నారాయణ దాసుగారు, వారి శిష్య ప్రశిష్యులు కూడా హరికథలో హాస్యాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించారని చెప్పడానికి ఎన్నో ఉదాహరణలు మనకు పెద్దల ద్వారా లభిస్తున్నాయి. కాని ఈనాటి కొందరు హరికథకులు తమ కథలలో హాస్యాన్ని ప్రదర్శించే తీరు తెన్నలు అతి పేలవంగానూ, ఒక్కొక్కప్పుడు హరికథ యొక్క జ్ఞానాభ్యాసాన్ని దిగజార్చే విధంగానూ, ప్రమాద భరితంగానూ కావస్తున్నది. అందుకు ప్రబల కారణం నేటి సామాజికుల అభిరుచులలోని మార్పిడి కొందరు నచ్చజేపు ప్రయత్నించినప్పటికీ అది హర్షించదగిన, సంతృప్తికరమైన సమాధానంకావేకాదు. సామాజికులలో విభిన్న మనస్తత్వాలు కలవారుండడం అతి సహజం. కథకుడు వారందరి అభిరుచులను అవగాహన చేసుకొని, తన ఉనికిని భంగపరచుకోని విధంగా వారిని మెప్పించి, ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించాలి. కథకుని యొక్క నిజమైన సామర్థ్యాన్ని అభివ్యక్తీకరించే ముఖ్యమైన సన్నివేశమిది.

హరికథకుడు సర్వశాస్త్ర పరిపూర్ణుడు, వేదవేదాంగ పారంగతుడు కానప్పటికీ కనీసం వాటిలో కొంత అభినివేశమైనా కలవాడై ఉండాలి. అట్టి కథకుడు తనదైన వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకుంటూనే హరికథలో అనువైన విధంగా వివిధ రసాలనూ సమర్థవంతంగా, రమణీయంగా నిర్వహించగలగాలి. ఆ విధమైన ప్రతిభా విశేషం కలిగిన కథకుడు తప్పకుండా అన్నితరహాల ప్రజలను ఆకర్షించతలగుతాడు. అప్పుడే ఈ మహత్తర ప్రక్రియ సర్వకాల సర్వావస్థలయందూ జనమనోరంజన కారణమై సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించగలుగుతుంది.

అందరినీ తాను అనుసరించడమన్నది ఎంతటి వారికైనా సాధ్యమయ్యేది కాదు కాని. చివర వ్యక్తిత్వం ద్వారా, తనలో సహజంగా ఉన్న కళావైరుష్యం వలన, సామాజికుల యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించగలిగేలా తాను చెప్పే అమూల్యమైన సన్నివేశాల ద్వారా, వారందరినీ తనవైపు ఆకర్షించుకొని, తన సంస్కారంతో వారందరినీ సంస్కరించడానికి ప్రయత్నించాలి కాని కొందరి కోసం తాను పామరాతి పామరుడుగా మారడం సమర్థనీయమైన విషయం కాదు.

హరికథలో హాస్యం ఎంతవరకూ అవసరమన్న ప్రశ్నకు ఎందరో మహానుభావులు తమ వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయాలను, అనేక మంది ప్రసిద్ధ కథకులు తమ తమ అనుభవాలను అతివిచిత్రంగా తెలియజేశారు. వీనిని పరిశీలించి చూడగలిగితే హరికథలో హాస్యం యొక్క అవశ్యకత అవగతం కాగలదు. ఈనాటి హరికథలలో హాస్యం సాధారణంగా పట్టకథల రూపంగానే ఉపయోగింపబడుతున్నది. ఆరకమైన పట్టకథలు హరికథకు ఎంతవరకూ ఉపయోగకరమనే నా ప్రశ్నావళికి సమాధానంగా ఆచార్య శ్రీ యస్వీ జోగరావుగారు -

“ఇద్దీకి చట్టిలాగ, పూరీకి కూరలాగ హరికథలో పట్టకథలు ఉండాలి. ఆ చట్టి, ఆ కూర లేకుంటే ఆ ఇద్దీ, ఆ పూరీ ఎలా ఉంటాయో, మీకు తెలుసుకుంటాను”¹ అని వారు చమత్కరించారు. ఒక్కొక్కప్పుడు చట్టిబాగుంటే ఇద్దీకి, కూరబాగుంటే పూరీకి విలువ పెరిగినట్లే హరికథలో హాస్యం వల్ల కథలోని విషయం వల్ల కూడా అసక్తి పెరిగి సభ్యజన మనఃకుహరాలలో కథకుడు ప్రత్యేకతను పొందగలుగుతాడను విషయాన్ని వీరి సమాధానం స్పష్టపరుస్తున్నది.

“హాస్యమన్నది మానవుని ప్రాణ స్థానములను స్పృశిస్తుంది. ఇంత ప్రపంచం లోనూ మానవుడొక్కడే నవ్వగలడు. నవ్వగలిగిన వాణ్ణి నవ్వించగలిగాడు సహజంగా గొప్పవాడు” అంటారు శ్రీ ఆచార్యుల వారు. దీనిని బట్టి కంటేవి మించిన కాటుకలా అవసరాన్ని మించిన హాస్యం హరికథలో అంతగా ఆమోదయోగ్యం కానప్పటికీ సాధ్యమైనంత వరకూ సభను బట్టి కాస్త ఎక్కువ మోతాదులో హాస్యాన్ని ప్రదర్శించినా అది సభ్యజనుల చేత సమర్థింప బడేదిగాను, సామాన్య జనులను పంపకరించేదిగాను ఉండాలనే వీరి అభిప్రాయం అభివ్యక్తమౌతోంది.

హరికథలోని హాస్యం విషయమై ఆచార్య చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మగారి అభిప్రాయం ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నది.

“పట్ట కథలను పట్టకథలుగానే వాడుకోవాలి. అవి పరిమితంగా ఉండాలి. అసలు కథకు అంతరాయం కలుగ కూడదు. కథకు మించిన హాస్యం అనవసరం. హాస్యం అసలు కథను చింగి నేయకూడదు”².

వీరి అభిప్రాయం ప్రకారం హరికథలో హాస్యం పరిమితంగా మాత్రమే

1. ఆచార్య యస్వీ జోగరావు గారు - ప్రశ్నావళికి సమాధానం.

2. ఆచార్య చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ - ప్రశ్నావళికి సమాధానం.

ఉండాలి. అసలు కథలోని నన్నివేశాలు గాని, పాత్రల ఔచిత్యంగానీ ఈ పట్టకథల కారణంగా భంగపడకూడదు. ఇది ఆచార్య జోగరావుగారి అభిప్రాయం కన్నా వైవిధ్యాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ వీరి అభిప్రాయంలో కూడా హరికథలో హాస్యం తగుపాళ్ళలో ఉండడం అవసరమే అన్న విషయం అవగతమౌతుంది.

“హరికథ మధ్యలో వాడవలసినది పట్టకథకాదు. ఉపకథ - ఉపాఖ్యానం లాంటిది”¹ అంటారు డా॥ బ్రహ్మానంద. ఈ విషయంలో వీరికి కొన్ని విశిష్టమైన అభిప్రాయాలున్నట్లు వారి సమాధానంలో ప్రకటితమౌతున్నది. ఈనాటి హరికథలలో హాస్యరసాన్ని పరిపోషించే విధానం వీరికంతగా రుచించినట్లు కనిపించదు. అందువల్లనే వీరు హరికథలో హాస్యాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు.

డా॥ బ్రహ్మానందగారు ఔత్సాహిక హరికథకులు. ప్రఖ్యాతి వహించిన ‘హబ్బణి’ వారి కుటుంబంలో జన్మించిన కులీనులు. ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానంతోబాటు ఆధునిక విద్యను కూడా అతి శ్రద్ధతో అభ్యసించి తెలుగు భాషలో పరిశోధనలు నల్పి, వీరు ప్రస్తుతం అనంతపురంలోని శ్రీ కృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయంలో తెలుగు శాఖ యందు రీడరుగా పనిచేస్తున్న విద్యాధికులు. సహజంగా పండిత వంశంలో జన్మించి, ఔత్సాహిక కళాకారుడుగా హరికథ విద్యనుచేబట్టి ఆకళలో ఆవేశ మంది కళాకారుల కంటే ఆధిక్యమును సముపార్జించుకొన్న శ్రీ బ్రహ్మానందగారు తమ అభిప్రాయాన్ని ఆరకంగా అభివ్యక్తం చేయడానికి కళాకారునిగా వారి అనుభవాల్లో అందుకు కారణమవి నా ఊహ.

వీరి ఏమైనప్పటికీ, హరికథ మహోదాత్తమైన ప్రక్రియా విశేషం. ప్రస్తుత కథకుల్లో హరికథ పట్ల సరియైన అవగాహన లేని వారు దీనిని వృత్తిగా స్వీకరించి, కేవలం ధన సంపాదనే లక్ష్యంగా చేసుకొని, పామర జనాకర్షణ కోసం ప్రాకులాడే నన్నివేశాలు అక్కడక్కడా చోటుచేసుకొని ఉండవచ్చు. కాని మహత్తరమైన ఈ కళను ఆరాధించే మహానుభావులు ఎందరో ఉన్నారు.

సంగీత సాహిత్యాల్లో ప్రత్యేకమైన ప్రతిభా విశేషాలు కలిగిన శ్రీ యస్. రాజన్న కవిగారు ఈ సందర్భంలో తమ యొక్క అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ,

“అసలు కథకు పట్టకథ రమణీయతను ఆపాదించేదిగా ఉండాలి. పాత్ర పుస్తకం అది నేయార్థ దోషంగా పరిగణింపబడుతుంది. హాస్యమే కాదు.

1. డా॥ శ్రీ బ్రహ్మానంద - ప్రజ్ఞావళికి సమాధానం.

పరసమైనా మోసాదు మించకూడదు”¹ అని అతి సున్నితంగా హాస్యం సానికీ హద్దులేర్పరిచారు.

శ్రీ నారాయణ దాసాదుల కథలలో కథావిధానానికి రెట్టింపు రక్తిసీ, అందాన్నీ, ఆనందాన్నీ, హాయినీ, కలిగించే విధంగా హాస్యం చోటు చోసేకున్నదని వారి కథలు విన్న అనేక మంది ప్రాజ్ఞలు ప్రశంసించారు. వారి కథలలో సామాజికుల పెరిపులపై ఎప్పుడూ హాస్యానికి స్పందించిన లాస్యం దోబూచులాడేదని శ్రీ మాన్ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ ధీక్షిత దాసుగారి వంటి వృద్ధ కళాకారులు ప్రశంసాపూర్వకంగా ప్రస్తావించడం గమనిస్తే పూర్వపు హరికథలలో కూడా సంస్కారవంతమైన, సన్నివేశమున కమనైన, పరసంభాషణలు కొనసాగుతూ ఉండేవని విశ్వసంపవచ్చును. ఆ రకమైన హాస్యమే గోటి హరికథలలో కూడా సరిపోతుంది కాని, అంతకు మించిన హాస్యం అనవసరమని అభిప్రాయ పడ్డారు శ్రీ రాజన్న కవిగారు.

భక్తి ప్రచారకులు, సంప్రదాయ బద్ధమైన హరికథకులలో ఎన్నదగిన వారు శ్రీ బుట్టా శివరామ కృష్ణ శర్మగారు ఈవిషయంలో తమ స్వానుభవాలతో కూడిన సమాధానమిస్తూ,

“పిట్టకథ అంటే చిన్న కథ. ఇది మందుకు అను పానం వలె ఉపయోగ పడుతుంది. చేదుమందు తినే సమయంలో వంచదార సంజుకున్నట్లు ఒక సత్యం. చెప్పేటప్పుడు దానిని సుబోధకం చేయడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పడం చప్పుకాదు. ‘అన్నదమ్మల సఖ్యత’ను గూర్చి చేప్పే కథ ఇతి వృత్తమైనపుడు సఖ్యత లేక పాడైన అన్నదమ్మల చిన్న కథలను చెప్పవచ్చును. భార్యా భర్తల అన్యోనతను చాటి చెప్పే సమయంలో అన్యోన్యతలేని దంపతుల ఉదంతం చెప్పి, సీతిని, హాస్యాన్ని ఏక సమయంలో కలిగించవచ్చు. ఇది కథకు రక్తిని తీసికొని వచ్చే పద్ధతి. కాని పిట్టకథ చెప్పేటప్పుడు అయిదునిముషములకు మించి కాలాన్ని వినియోగించరాదు. తాను చెప్పే మూడు గంటల కథలోను రెండు, మూడు కంటే ఎక్కువగా ఇవి చోటు చేసుకోకూడదు. పిట్ట కథలు ప్రధాన కథాప్రవాహానికి అడ్డ కట్టవేసే రాళ్ళు కారాదు. హాస్యం నవరసాలలో ఒకటిగా చెప్పబడింది. హాస్యం లేకుంటే హరికథగాని, నిత్య జీవనం గాని, విర్రీవంగా, రసహీనంగా తయారౌతాయి. మూడు గంటల సేపు హరికథా శ్రవణం చేసేవారికి శ్రాంతి కలుగ కుండ హాస్యం ఉపకరిస్తుంది. కాని ఎన్ని

1 శ్రీ యస్. రాజన్న కవి

చెప్పినా హాస్యం పరిమితంగానే ఉండాలి. ఉద్బ్రామైన కళ యొక్క గౌరవం, కళాకారుని యొక్క ఔన్నత్యం, అతడుసయోగించే హాస్యం అభివ్యక్తిని దిశానిర్దేశిస్తాయి. అతినిపల్ల, అతని కళపల్ల సామాజికులకు తేలిక భావం ఏర్పడే ప్రమాణం కూడా ఉంది”¹ అని పేర్కొన్నారు.

సుధీర్ఘమైన వీరి యొక్క అభిప్రాయ వ్యక్తీకరణలో హరికథలో చాలా చాలా పరిమితంగా ఉండాలన్నదే స్పష్టమౌతున్నది. వీరు సహజంగా కళకులుగనుక అనుభవ పూర్వకంగా చెప్పే ఈ పలుకులు ప్రత్యక్ష సత్యాలు.

. నిజానికి హరికథను అభ్యసించడానికి సిద్ధులమైన కొన్ని అర్హతలను, నియమ నిబంధనలను ఏర్పాటు చేయక పోవడమే ఈనాడు కొన్ని ఏర్పాట్లలో ప్రక్రియ అనేక విమర్శలకు గురి కావలసిన దురదృష్టం కలిగిందని నా అభిప్రాయం.

“నటనకు రూపముండాలి. కుతీనత ఉండాలి. శాస్త్రజ్ఞత, గీత వాద్యం నృత్యజ్ఞత ఉండాలి. నటుడు మధుర భాషి కావాలి. వాగ్మీలోక జ్ఞాని కావాలి”² అని భరత శాస్త్రం నటనకు చాలా కఠినమైన అర్హతల్ని నిర్ణయించింది.

అట్టి నియమాలు, నిబంధనలు, ప్రత్యేకంగా హరికథకంటూ ఏమీ లేవు. అది ఈ కళకు కొంత లోపాన్ని ఆపాదిస్తున్నదని చెప్పడం సాహసం కాదు. ఏ ప్రక్రియకైనా దాని నాచరించే కళాకారులు ఆ ప్రక్రియా విధానాన్ని కూలంకషంగా అవగాహన మొనర్చుకొని, దాని ఔన్నత్యాన్ని చాటగలిగిన నాడే నిజమైన న్యాయం సమకూరుతుంది. కనుక ఒక కళావిశేషం జనబాహుళ్యంలోనికి వచ్చుకొని వెళ్ళి వారి వారి మనసుల లోతులను స్పృశించ గలగాలంటే దానిని ప్రవర్తించే తీరు తెన్నులకు ప్రవచించే కళాకారులే బాధ్యత వహించవలసి ఉంటుంది. కనుక కథకుడు కనీసపు పరిజ్ఞానాన్నైనా కలిగి ఉండాలి.

ప్రసిద్ధ హరికథకులు శ్రీ దోరనినబాబు గారు ఈ విషయంపై తమ అమూల్యాభిప్రాయాన్ని తెల్పుతూ,

“భావోద్వేగ భారంతో విసిగిన శ్రోతకు పట్టకథ ఒక ఉపహారం. దీనితో శ్రోత కథపల్ల ఆసక్తిని పెంచుకుంటాడు. కాని పదార్థంలో ఉచ్చుమాదిరిగా హరికథలో హాస్యం తగు మాత్రంగానే వాడుకోవాలి. తలకు మించిన నూనె, కంటిని

1. శ్రీ బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మగారు.

2. 'మధుర శ్రీ' నటులు - వేమగళ్లు, నాట్యకళ 1964 ఏ. పేజీ 21

మించిన కాటుక ఎంత మనోహరంగా ఉంటాయో అపరిమితమైన హాస్యరసపోషణ నీరసానికి దారితీస్తుంది"1 అని వ్యాఖ్యానించారు.

కథలోని ఇతివృత్తం భారమైనదై శ్రోతమనసు ఆభారంతో బరువెక్కి పోతున్న తరుణంలో కథకుడు సందర్భాన్ని పరిశీలించి ఎక్కడై నా చిన్న చెణకు విసిరి శ్రోతయొక్క మనోభారాన్ని తొలగించవచ్చును. కాని, అది మరీ శృతి మించితే మాత్రం పదార్థంలోని ఉప్పువలే నోట బెట్టు యోగ్యత ఉండదని వీరు అతి చురుకైన గమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

ఈ సందర్భంలో శ్రోతకు, లేక పాఠకునికి ఇతి వృత్తానికి గల అవినాభావ సంబంధాన్ని వివరిస్తూ శ్రీ గురజాడ అప్పారావు గారి రచనా శైలిని ప్రస్తుతిస్తూ శ్రీ ఆచార్య సూర్యారావుగారు పలికిన పలుకులు ఉదహరించడం ఉచితంగా ఉంటుంది.

"ఒక ప్రకృతి దృశ్యమో, అద్భుత నన్నివేశమో, మానవ ప్రవర్తనో మనల్ని యోగ్య హృదయుల్ని చేస్తాయి. ఆహ్లాదం, ఆనందం, విచారం, కలిగి మనసుకు ఆరోగ్య స్థానం చేసినట్లవుతుంది. మనం జీవించే ప్రపంచం ఇంత క్రూరంగా, పరుషంగా ఉన్నదా అన్ని అనిపించి పొరుషం ముంచుకొస్తుంది. పరిత అంతర్ముఖుడై తనలో తాను తర్కించుకుంటాడు. పరితలను అంతర్ముఖుని కావించే రచన శ్రీ అప్పారావుగారిది " 2 అని పేర్కొన్నారు.

అదేవిధంగా కథలోని ఇతివృత్తానికి సంబంధించిన రసానందంలో మునిగి యున్న సామాజికునికి కొంచెం విశ్రాంతిని కలుగజేసి, ఆనందాన్ని పంచిపెట్టేది పట్టుకథ కావాలి.

వత్సవర్తన, నత్యవిరతి, కార్యదక్షత, కష్ట సహిష్ణుత మొదలగు నద్గుణాలు విజయాన్ని సాధిస్తాయి. ఇవన్నీ హరికథా కథన విధానంలో ప్రతిపాదించినపుడు కథకుడు సామాజికులకు మరిభశైలిలో అర్థం అయ్యేలా చెప్పడం కోసం సందర్భానుసారంగా వీరికి సంబంధించిన ఉపకథలను హాస్యరస పరిపోషణతో ప్రదర్శించవచ్చు.

సముఖ రాజకీయ హరికథకులు శ్రీ సలాది భాస్కరరావుగారు హరికథలో హాస్యం చాల ఆచరణమంటారు. పురాణ కథలుగావి, చారిత్రక గాథలుగావి,

1. శ్రీ దోరయ వామనాచార్యులు.

2. ఆచార్యులు, గురజాడ రచనలు, ఆచార్య సూర్యారావు (ప్రవేశికలో)

సాంఘికేతి వృత్తాలుగాని వీనిలో ఏ కథ చెప్పినా వానికి హాస్యం తోడై నింపకపోతే ఆగాథలు ప్రేక్షకుల మనః కుహరాలలోనికి వెళ్లలేవనేది వీరి అభిప్రాయము. అయితే అట్టి హాస్యానికి వీరు కూడా హద్దులేర్పరుస్తూ “హాస్యం ఎక్కువైతే ఆనలు కథ మరుగున పడిపోతుంది. హాస్యం కథకుని అవహాస్యం పాలుచేయకూడదు. సామాజిక ప్రయోజనాన్ని హరికథలోని హాస్యం కూడా సాధించగలగాలి. తాత్కాలికంగా నవ్వించేది, కథకు పొంతన లేనిది హాస్యమనిపించుకోదు. దానివల్ల కథకుడు తన వ్యక్తిత్వాన్ని తానే దిగజారుకున్నా వాడౌతాడు”¹ అంటారు శ్రీ భాస్కర రావుగారు.

హరికథకులుగా, రాజకీయ చతురులుగా ప్రస్తుత దేశకాలానుగుణంగా అన్ని రకాల ప్రజలనూ ఆకర్షించే విధంగా వైవిధ్యంలో కూడిన కథకులు శ్రీ భాస్కర రావుగారు. అంతులేని అనుభవాన్ని గడించిన వీరి పలుకులు కూడా పరిమిత హాస్యమే కథాగాన విధానంలో సమర్థనీయమైనదని స్పష్టపరుస్తున్నది.

ఈ విషయంలో శ్రీ సామవేదం కోటేశ్వరరావు గారు కూడా ముద్రసీర్ది హరికథకులుగా తమ అభిప్రాయాన్ని ఇలా తెలియజేశారు “హరికథకుడు భక్తి ప్రపత్తులతో దీక్షబూని, పుణ్యకథా ప్రవచనం చేస్తూ ఉంటాడు. అట్టి పుణ్యకథా శ్రవణం ద్వారా సామాజికులు సమాధ్యవస్థలోనికి వెళ్లే ప్రమాదమున్నది. అందువల్లనే వారిని ఒక్కసారి బాహ్య ప్రపంచంలోనికి తీసికొని రావడానికి హాస్య రసపోషణ ఒక మార్గం కావాలి. దీని సంతవరకే వినియోగించాలి తప్ప అధికమైన స్థానాన్ని కల్పించకూడదు”² అంటారు శ్రీ కోటేశ్వర రావుగారు.

కథకు అనువర్తించే విధంగా తాను చెప్పే బహుమన్నితమైన చెణుకులు వింటూ, చిరుదరహాస వదనార విందులై సామాజికులు తన ఎదురుగా కానవస్తున్నప్పటి కథకుని ఆనందం అనుభవైక వేద్యమేకాని అల్పాక్షరాల్లో వేర్కొనదగినదకాదు. అందువల్లనే హద్దులు దాటకుండా ఒకటి రెండు మార్లకంటే ఎక్కువగా ఈ రసపోషణకు అవకాశమివ్వకుండా కథను ముందుకు నడిపించగలిగితేనే కథకుని వ్యక్తిత్వానికిగాని, కథాకథన విభావానికిగాని భంగం వాటిల్లదు” అని హాస్య రస పరిపోషణ హరికథలో ఎంతవరకూ అవసరమో తెలియజేశారు శ్రీ సామవేదం వారు.

1. శ్రీ నలాది భాస్కరరావుగారు - ప్రశ్నావళికి ప్రత్యుత్తరం

2. శ్రీ సామవేదం కోటేశ్వరరావుగారు - ప్రశ్నావళికి ప్రత్యుత్తరం

ఈ విషయంలో దీమాన్యులైన కళాపోషకులు, కళాకారులు విమర్శకులు, పరిశీలకులు వారివారి అభిప్రాయాలను విబిన్నమైన దృక్పథంలో పేర్కొన్నప్పటికీ అందరి సాదాశయము మాత్రం ఒక్కటేగానే ప్రస్ఫుటమైనది. హరికథలో హాస్యం చాలా తక్కువగా ఉండాలని కొందరు, ఎక్కువగా ఉన్నా, హద్దులు దాటకూడదని మరొకొందరు పేర్కొన్నారు. పట్టుకథలు లేకుంటే అది ఒక లోపంగా పరిగణించే ఈ నాటి కొంత మంది సామాజికుల కోసం హరికథలో హాస్యం అవసరమే అన్నది అందరి యొక్క ఏకాభిప్రాయం. వీరిందరి అభిప్రాయాలు వాస్తవానికి అతిచేరువలో మున్నవి. ఈనాటి పురాణ కాలక్షేపమైనా, ఆధ్యాత్మికోపన్యాసమైనా మధ్యలో కొంత హాస్యాన్ని అందించేలా చేసుకుని విసరకపోతే రక్తికట్టకపోవడం సహజం కనుక హాస్య రసం హరికథలో ఉండాలి. అయితే దీనిని నేటి కథకులు, ఏవిధంగా వినియోగిస్తున్నారు అనే ప్రశ్న ఉదయించినపుడు ఒక్కటే సంతృప్తికరమైన సమాధానం లభించదు. నేటి హరికథకుల్లో కొందరు 'హరికథ'కు నిర్వచనం కూడా తెలియని వారున్నారంటే అది అత్యుక్త కాదు.

ఆధునికులలో అనేకులు తాము చెప్పే హరికథలలో హాస్యరసపోషణ హద్దులు దాటించి చాలా ముందుకు వెళ్లిపోవడం దురదృష్ట చిహ్నం. ఈ విషయంలో డా॥ బ్రహ్మానందగారి ఆవేదనకు ఈ రకమైన హరికథలే ప్రధాన కారణమని సులువుగా ఉహించవచ్చును. ఈనాటి హరికథకులలో పురుషుల, సంఖ్యకంటే స్త్రీల సంఖ్య అత్యధికం. వీరిలో అధిక శాతం ఈ ప్రక్రియ పట్ల సరియైన అవగాహన లేనివారుగానే కనిపిస్తారు. ఈ విషయాన్నే ఆచార్య దొణప్పగారు కూడా ఒక సందర్భంలో పేర్కొంటూ -

“మన ఇప్పటి కథకుల్లో సంగీత, సాహిత్య సరణి తెలిసిన కళాకారులు మరీ తక్కువ. “బద్ధోస్మిన్పత్యే కుశలోస్మిగీతే, నిపుణోస్మివాద్యే” అని గుండెపై చేయివేసినవారికి తెచ్చుకోగల దీమా చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే పరిమితం”¹. ఇందువల్లనే తెవికోయు మేకలాగున వినువారికిన్ వెగటుగొల్పిన రాగము పాడి పాహితీ మనతను పాత్యచేయు.. కేవల కథోపజేవులగు కు కథకులను శ్రీ పెద్దింటి మూర్తినారాయణ దీక్షితరాసుగారు ఉపడించారు. మన హరికథా కథయితలలో చాలామందికి ఒక మోస్తరు ప్రవేశమో, అభినివేశమో తప్ప కథాగాన నిర్వహణానికి వలసినంత పుష్కలత్తి అమరి ఉన్నట్లు కనిపించదు” అని తెలిపారు.

1. తె.నా.వ. శ్రీ తామర దొణప్పగారు పు 178

శ్రీ ఆచార్యులవారు చెప్పినట్లు కేవలం సంగీత, సాహిత్య, నృత్యాది విషయాలలో కథకులు పరిణతిపి సాధించలేదను విషయాన్ని పరిశీలించి చూస్తే అట్టివారు అధిక శాతమే కానవస్తారు. కావి అనలు తామవలంబిస్తున్న హంకథయొక్క స్వరూప స్వభావాలను కనీసం అర్థం చేసికొనడానికి ప్రయత్నించేవారు కూడా వారిలో లెక వాడం బాధాకరమైన విషయం.

“తూర్వతితయ చాతుర్యం హృద్య శరీర శలితా

రియతాశ కళా జ్ఞానం వివేకోనేక కాకు య”

వాగ్గేయ కారునికి నృత్యగీతవాద్యముల మూడింట నేర్పు, హృద్యమైన గీతం ఉండాలి”¹ అని వాగ్గేయకారుని గూర్చి విజ్ఞాన చెప్పిన లక్షణాలు హరికథకునకు చక్కగా అవ్యయింపబడతాయి. అంతటి వివేక సంపన్నుడు, విజ్ఞాన భరి హరికథకుడు కాగలిగినప్పుడే ఈ ప్రక్రియ సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ సామాజికం హృదయ క్షేత్రాలలో సంస్కారాన్ని పండించి, ప్రయోజన కారి కాగలడు.

నేడు కొందరు హరికథకులు హరికథకు ఇస్తున్న నిర్వచనాన్ని పరిశీలిస్తే ఇతి వృత్తానికి సంబంధించిన రెండు కీర్తనలు, నాలుగు వద్యాలు, డబ్బను సీనిమా పాటలు, నాట్యము అని చెప్పబడే కుప్పగంటలు, అభినయము అని పేర్కొనబడిన ఒంటివిరుపులు, హాస్యము అని పిలువబడుతున్న అనుచిత సంభాషణలు కలిగినది హరికథ అని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ సందర్భంలో హరికథా వలంబులు కీ.శ. సర్వశ్రీ కడలి పీఠరామగారు హరికథకులకు కావలసిన కనీసపు అర్హతలను పేర్కొంటూ చెప్పిన విషయాలు మూచించదగియున్నవి.

“ఈ కథాగానము సభ్యసించుటకు పట్టభద్రులైన వారు సంగీత పరిచయము ఉండినచో సంపూర్ణార్హులు. రెండవ పక్షం, ఇంటర్మీడియేట్ గాని వదన తరగతి గాని చదివి, సంగీత సాహిత్య పరిచయమున్నచో వారును అర్హులే, తరువాత మట్టిలో మాణిక్యాల లాగా సంగీతము, సంస్కృత పరిచయముండిన ఎలిమెంటరీ విద్య చదివిన మరికొందరు కూడా అభ్యసించవచ్చును. ఎందుకంటే కథకులు మంచి చదువులైతే సాహిత్యమును, కవిత్వము, నాట్యము, అభినయములు అలవర్చుకొని, హాసభావములందు ఛిత్తీసి, ప్రద్రమును, శృంగార విచారాది రసములను అవగాహన చేసికొని, తాము చెప్పే

హరికథలో సన్నివేశాలతో ప్రదర్శింపగలుగుదురు. కథలో కథకులు అప్రస్తుతములైన విషయములుగాని, రాజకీయాలుగాని, చౌకబారు పాటలుగాని వినిపించి, భక్తితో విశ్రాంతి సున్నిత హృదయాలను నొప్పించరాదు. కథలో సన్నివేశాల కుచితములైన చోట జాననీలు, పదములు, పాడుచు, అభినయించుచు, నైతిక, కథలను చెప్పుచు ప్రేక్షకులకు ఆనందము కలిగించవచ్చును. పాత్రను బట్టి జానపద సరళిలో పాడుకొనవచ్చును¹ అని వివరించారు.

దురదృష్టవశాత్తూ ఈనాటి కథకుల్లోకొందరు పురాణపాత్రల యొక్క వ్యక్తిత్వాన్నీ, వారి ఆచార విశేషాలనూ సరిగా అర్థం చేసుకోకుండా ఆ పాత్రలనే వాస్తవ పరిపాక్షికు ఆలంకారం చేసుకోవడం చూస్తే సభలోని కొందరు సిగ్గుపడి పరిస్థితులేర్పడతాయని వేర్వేరు సందర్భాలలో సత్యదూరంకాదు. బ్రహ్మమానసపుత్రుడు వారద మహర్షి లోక కళ్యాణార్థమై చేసే కొన్ని మనులను, అవలంబించే తీరు తెన్నులను వివరించే సందర్భంలో కథకులు ఆయనకు ముద్దుగా పెట్టకపోవే "పేరు"కలవాని రాయుడు", ఎదుటవారు సుఖంగా ఉంటే చూసి ఓర్వలేని అసహన వారి, తాను లోక సంచారి గురుక దంపతుల ఆవ్యవస్థలను భరించలేని ఈర్ష్యావరుడు. వారదుని వ్యక్తిత్వం పురాణ గాథలలో ఎక్కడా మ్యాగిజిక్ బడలేదు. అట్టి వారదుని ఎందుకూ పనికిరాని వానిగా చిత్రించి "అట్టివారే ఫలానా వార" ని అక్కడ ఒక పేట్టకథను అల్లుకోవడం, తద్వారా సామాజికులను కడుపుబ్బ నవ్వించడం ఈనాటి కథకులలో కొందరు అవలంబిస్తున్న సంప్రదాయ విశేషం.

శంకరుడు భోళాశంకరుడని చెబుతూ ముందు వెనుకలు ఆలోచించలేని ఒక అవామకునికి శంకరునితో పోలిక చెప్పి దాని నాధారంగా ఒక ఉపగాథనో, పేట్ట కథనో కల్పించి, తమ కథను రక్త కట్టించుకుంటున్నామని భావించే కథకులూ ఈనాడు ఎందరో ఉన్నారు.

హరికథలో హాస్యం ఉండాలన్నది అందరూ అంగీకరించిన విషయం. కాని ఆ హాస్యం హద్దుమీరకుండా తగిన సందర్భంలో ఉపయోగింపబడాలి. కథాచిత్వానికి, పాత్రాచిత్వానికి కథలోని హాస్యం భంగకారికారాదు. పేట్టకథను పాట్టకథగా వాడుతూ ఎవరినీ నొప్పించని విధంగా సామాజికులకు రసానందాన్ని కలుగజేయడం ఉత్తమ కథకుని లక్షణం.

1. శ్రీ కడలి వీరదాసుగారు పా మ. విజయ. "హరికథాగాన విధానం" పు. 41

కడుపునొప్పితో తన వద్దకు వచ్చిన రోగికి డాక్టరు మరొక బిల్లునిస్తూ “ఇప్పుడు రెండు, రాత్రికి రెండు వేసుకో, తెల్లవారి బ్రతికుంటే మరో రెండు బిల్లులు వేసుకో” అని చెబుతాడు. ఇందులో హాస్యం అతి సున్నితంగా ఉంటుంది. సభలో ఏ డాక్టరుగారు ఉన్నా తన సంస్కారంతో దానిని సుకుమారంగా స్వీకరిస్తారే తప్ప మొహం మాడ్చుకొని సభను విడిచే ప్రమాదభరితమైనది కాదు. ఈ రకమైన పాట్ల కథలను పట్ట కథలుగా వినిపించి, ఇటు రసజ్ఞులను, అటు సామాన్యులను కూడా మెప్పించి, వ్యవించగల సమర్థత హరికథకునికి ఆభరణం కావాలి.

ఈనందర్పంలో శ్రీ శ్రీ గారి హాస్యాన్ని గూర్చి శ్రీ శంకరమంచి పార్థసారథిగారు చెప్పిన విషయాలు మననం చేసికోవడం సముచితంగా ఉంటుంది. మాటలతో గారడీచేసి, హాస్యం సృష్టించడం శ్రీ శ్రీ కేవలనవుతుందని చెబుతూ వారు కొన్ని ఉదాహరణలిచ్చారు. అవి -

“ఒకసారి మద్రాసులో ఒక హోటల్ రూమ్‌లో కూర్చున్న గట్టిగా సిగరెట్ రమ్ములాగుతూ వ్రాయబోయే సినిమా పాటను గూర్చి ఆలోచిస్తూ ఉండగా స్క్రీకనున్న ఆసామి “ఏనండీ మీరు చైనా స్మోకర్” అని అడగ్గా ఆయన తాళిగా “లేదండీ నేను సిగరెట్ స్మోకర్ని మాత్రమే” అని సమాధానమిచ్చారు.

అలాగే ఒక నందర్పంలో శ్రీ శ్రీ ని ఒక పెద్దమనిషి “ఏనండీ! మీరు బట్టతం మీద ఎప్పుడైనా వ్యాసం రాశారా?” అని ప్రశ్నిస్తే “అబ్బేలేదండీ నేనప్పుడూ కాగితాల పైనే వ్రాస్తాను” అని వీరి సమాధానం.” 1

హాస్యం ఇతరులపై చనువు వాల్చల్యంతో చెప్పిన మాటల్లో ప్రతిఫలించాలి. అది అతిసాధారణంగా ఉండాలి. అదే అసలైన ఆరోగ్యకరమైన హాస్యం. హాస్యం పేరిట సంప్రదాయాన్ని అతిక్రమిస్తే అది కథకుని అజ్ఞానానికి హేతువౌతుంది. అతని సంస్కార రాహిత్యానికి అద్దం పడుతుంది.

హాస్యం అంటే ఏమిటో శ్రీ దాసు వామనరావుగారు చేసిన నిర్వచనం ఈ సందర్భంలో పై విషయాన్ని బలపరుస్తుంది. వారి దృష్టిలో “హాస్యరసం అనేది సరసంగా, సగౌరవంగా ఉండవలెనంటే అది కేవలం వేళకోళం వెక్కిరింతగా అర్థంలేని కుంటేపాళనగా ఉండకూడదు. అది పేరిషంగా హద్దుమీరిన ముగిస

1. శ్రీ శంకరమంచి పార్థసారథి - “శ్రీ శ్రీ హాస్య ప్రపంచం” - రుణిని ఏ.టి ఆఫీసు

మూలం మూలంగా తయారు కాకూడదు. అది సాటివారి మనస్సును నొప్పించే అనుమానకర వ్యంగ్య భాషగా పరిణమించరాదు. అది లోకం వాకడపై రోత చూపి రోషం చేయాలి, “చీ” యని తృణీకరించడంగా కాకూడదు. అది వింద్యమైన అవధ్యమైన ద్వంద్వార్థ వచ్చి శృంగార సంభాషణగా ఉండరాదు. కావి ఉత్తమ తరగతిలో చేరదగిన హాస్యరచన విమోచ ఉల్లాస కరమైనదై చిత్తరంజకమై ఉత్తేజ కరమైనదిగా ఉండాలి అంతేకాదు అట్టిది విజ్ఞానవాకమై ఉన్నతాదర్శ ప్రబోధకారమై ఉండాలి” 1

కొందరు హరికథకులు హరికథలో పట్టుకథలను ఉపయోగించే నమయంలో ఒక్కొక్క దానికి కవీసం అర్థగంభ కాలాన్ని వృధాచేయడం మనం చూస్తున్న విషయం. ఆ పట్టుకథలో బహుస్థితలుంటాయి. ఆధునికమైన ఆటలూ, వెత్త పాపాత్యపు పాటలూ కూడా చోటుచేసుకుంటాయి. ఒకరకంగా కళ్లుమూసుకొని పంట పరివక్షత లేని కథాకారులు ప్రదర్శించే ఒక హాస్య వాటికలా భ్రమగొల్పుతూ ఉంటుంది. ప్రతి పాత్రా పుష్కారంగా పరిపోషింపబడుతూ ఉంటుంది? పట్టుకథ - ఇంతటి అర్హాటంగా ప్రదర్శింపబడితే ఆలోచించలేని కొందరు ప్రేక్షకులు కడుపుబ్బ నవ్వుగలిగు. కాని, అది అయిన వెంటనేకథకుని అవంబద్ధ ప్రేలాపన కారణంగా అతడు వారి దృష్టిలో కూడా హీనంగానే చిత్రింపబడతాడు. పట్టుకథ చెణుకులాగ ఉండాలి కాని, ఎవరీది నొప్పించే విధంగా ఉండడం వభ్యత కాదు.

ఒక్కొక్క కథకుడు తన మూలం చమత్కారంతో సామూజికులను నవ్వించడం వదిలాలి. కాని అది నమయానయాయానం గుర్తించకుండా విర్వహింపబడితే కథకుడు కొంతమందికి తలవంచుకొని సమాధానం చెప్పవలసి ఉంటుంది.

కావ్వి పభంలో కథకులకు ప్రేక్షకుల నుండి ఆనందోత్సాహాలతో కానుకలు రావడం సంప్రదాయం. అలాంటి నవ్వివేశంలోని సంఘటన ఇక్కడ ఉదహరించడం ఉచితం. “ఒక వ్యాపారి కథకునకు పది రూపాయలు కానుకగా పంపించగా కథకుడు అతనికి దన్యవాదాలు తెల్పుకుంటూ, “ఫలానా వారు నన్నాశీర్వదిస్తూ పదిరూపాయలు పంపిచ్చించారు. నాగవంతుడు వారినాశీర్వదిస్తూ, వారి వ్యాపారాన్ని వృద్ధి చేస్తూ పదిరు అకాన్నంటే విధంగా పెంచి వారి వ్యాపారాభివృద్ధికి తోడ్పడాలని కోరుకుంటున్నాను” అని చెప్పగానే పభలోని చాలా మంది అందులో ఉన్న

అప్పుడు తన గమనించకుండా తాళాల్సినదిగా నన్నా నభలోని సంస్కారములు న
 డి ద్వారా సమయస్ఫూర్తిగా వ్యవహరిస్తూ అతడు నాదా కొంత పైకొచ్చి కథకుడు
 పరిస్థితి దానికి ఒక చిన్న ఉత్తరం వ్రాసి ఇచ్చాడు. "నేనున్న ఈ కాలాని
 స్థితికి, నా ప్రాక్టీసు బాగా వృద్ధి చెందేలా భగవంతుని ప్రార్థిస్తా. ఈ ఉత్త
 ప్రక్కల గ్రామాలలో అంటురోగాలు ప్రబలిపోయి, నా హస్తాలు పట్టలేదు. న
 సన్నిహితులతో ఉన్నదిసాభివృద్ధి నొందేలాగ ఆశీర్వాదించ" మని ఆ పుత్తరంలోని
 సారాంశం. వేదికపై ఉన్న ఆ కథకుడు ఆ దాఖలుగారికి ఏ ఉత్తరం సమాధానం
 చెప్పుకోగలుగుతాడో మనం ఊహించలేని విషయం.

వేల సంఖ్యలో ఉన్న ప్రేక్షకులు తనకు సమున్నత స్థానిమిచ్చి తాను కప్పే
 విషయాన్ని వినాలనే కుతూహలంతో వస్తున్నారనే విషయం కథకుడు పట్టి
 పరిస్థితులలోనూ విస్మరింపరానిది. ప్రేక్షకులలో తనను మించిన విజ్ఞులు, ప్రాజ్ఞులు,
 రసజ్ఞులు ఉంటారని, వారందరిని మెప్పించి, ఒప్పించగలి సామర్థ్యం తనలో ఉన్నదని
 విశ్వాసంతోనే వారు తనకుగౌరవ మర్యాదల నాపాదించి, ఉన్నతాసీనునిగా చేరనే
 సత్యాన్నికథకుడు గుర్తించగలిగిన నాడు సరికొత్తకుడుగా తానుగాని, కళలన్నింటలో
 అగ్రగామిగ గుర్తింపబడిన హరికథా ప్రక్రయం అనే ఆక్షేపణకు గురికావలసిన దుస్థితి
 రాకుండా కాపాడుకోగలిడు.

నేటి కథకులలో కొందఱు కొన్ని ప్రాంతీయ భాషలను హాస్యం కొరకు,
 వినియోగించడం పరిశీలించదగిన విషయం. ఉదాహరణకు శ్రీకాకుళం, రాయలసీమ,
 తెలంగాణ ప్రాంతం వారిని కథకుడు తమ కథలలోని హాస్య పాత్రలకు అర్హులు
 బానుకోవడం శోచనీయం. హరికథ సామాజిక ప్రయోజనాన్ని, దేశ సమైక్యాన్ని
 పెంపొందించగలిగే పరమ ప్రయోజనకారిగా చెప్పబడుతున్న సంస్కారంలో పై
 విషయాలు దేశ సమైక్యానికి గొడ్డలి పెట్టుకాగలవు. తన రాష్ట్రంలోని కొన్ని
 ప్రాంతీయ భాషలనే అతడు తూలనాడే పరిస్థితుల్లో హరికథ ద్వారా కథకుడు
 జాతీయ సమైక్యాన్ని సాధించగలిడని చెప్పడం హాస్యాస్పదం కాగలదు. గనుక
 వేదికనలంకరించిన కథకుని ప్రవర్తన, ప్రవచనమూ సర్వజనామోహాన్నిపొంది,
 రసహృదయాలను రంజింపచేయాలి తప్ప పలువురి విమర్శకులకు గురికారాదు.

మరి కొందరు సహకార వాద్యముల వారిని ఉద్దేశించి, తేలుకులు విసిరడం, వారి
 వారి వ్యక్తిగత అలవాట్లను పరోక్షంగా తూలనాడడం వంటివి చేస్తూ ఉంటారు. ఈ
 విధంగా తరచుకుంటూ పోతే సామాజికుల నాకర్పించడానికి, వారిని సవ్వించడానికి

కొందరు కథకులు చేసే అతి వికృతపు పనులు సంస్కారమున్న ఏ ఒక్కరూ పాటించలేనివి.

రసాలలోనూ అతి ముఖ్యమైనది హాస్యం. ఇది ఆరేళ్ల బాలుని నుండి అరువేళ్ళ వృద్ధుల వరకూ సమానమైన రసానందాన్ని పంచుతుంది. అట్టి ఈ రసపోషణ ఒక రకంగా అసిధారావ్రతం, అనన్య సామాన్యం. ఏ మాత్రం ప్రమత్తతతో వ్యవహరించినా ఈ వందర్పంలో కథకుడు అధః పాతాళానికి దిగజారడమన్నది నిత్య పత్యం.

సంగీత, సాహిత్య, నృత్య నాటకాది కళలలో వివిధ రకాల రసోత్పత్తి ప్రభావం ప్రేక్షకుని మీద అధికంగా పడనప్పుడే అతని హృదయం ఉద్విగ్నమౌతుంది. అయితే ఆయారసాలు ఎంత వరకు ప్రేక్షకుని కదపగలవు అనే విషయం ప్రేక్షకుని మనస్తత్వం, వాతావరణం, సన్నివేశం మొదలైన వాటిపై ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పడం సమంజసం. ఎంత ఉత్తమంగా ప్రదర్శించినా ప్రతి ప్రక్రియకూ, ప్రతి సమయంలోనూ రాణింపు రాకపోవచ్చు. దానికీకారణం దానిని ఆస్వాదించే సామాజికుని సంస్కారమై ఉంటుంది. అంత మాత్రాన కళాకారుడు ఆ రకమైన సామాజికులను ఆకర్షించడానికి వెట్టి మొట్టి వేషాలు వేసి తన ఉనికిని భంగపరచుకోనవసరం లేదు.

నిజానికి సవరసాలలోనూ వీరి ప్రదర్శించడం కష్టతరం అన్న ప్రశ్న ఉదయించి వచ్చుదు దేనికదే ఒక్కొక్క ప్రత్యేకతను కలిగి ఉన్నది. కనుక కళాకారుడు తన నటన ద్వారా, అభినయం ద్వారా కేవలం ముఖకవళికలు, వాక్పాత్యుర్యం మీదనే ఆధారపడి ప్రతి విషయాన్నీ విస్తృత పరచి ప్రభావితం చేయడం ప్రశంసనీయం. ఇటువంటి సన్నివేశంలో హాసభావ చేష్టల సహకారంతో కూడా వ్యక్తి ఏ రసాన్ని చిలికించడం కష్టం అని ప్రశ్నిస్తే పరిశీలకుని దృష్టి కరుణ, శాంత రసాల మీదకే పోతుంది. తన కంటి ఎన్నీరొలికించి, ప్రేక్షకులలో ఆ రసానందాన్ని ప్రతిష్ఠించవచ్చు. ఒక్క కంటి చూడ్కొలోనే ఆ రసాన్ని సంపూర్ణంగా చిలకరించి ప్రేక్షకుణ్ణి ఆనంద-పరవశుణ్ణి చేయడం సులభమే. ఇదే విధంగా మిగిలిన రసముల పోషణ కూడా సాధ్యమై కావచ్చుకాని, హాస్య రసం మాత్రం కళాకారుడు ఎంత నిశ్చలంగా ఉంటే అంత చక్కగా పరిపోషింపబడుతుంది. ప్రముఖ హాస్యనటులు “చార్లీ చాప్లన్” వంటి వారు మహానటులుగా ఆ బాల్లెగ్ పాలాన్నీ అలరిస్తూ రసహృదయాలలో శాశ్వత స్థావాన్ని ప్రసాదించుకోగలగడానికి వారి అవగాహనా శక్తి కారణమన్నది ఎవరూ కాదనలేని నిజం.

కళ అన్నది తమాషా చేసి చూపించడం కాదు. జీవిత మంతా వెచ్చించి, మనస్సును సంపూర్ణంగా లగ్నం చేయనిచే కళలో పరిణతిరాదు. నేటి ప్రజాస్వామ్య యుగంలో ప్రచారం, సంఘంలో పరపతి కొంత మంది కళాకారులను స్పృహజేల్చి, నిజమైన కళాకారులు ఎక్కడో మారుమూల తమ తమ కళా సంపత్తిని మననం చేసుకుంటూ మరుగున పడిపోతున్నారు. అట్టివారు తిరిగి సమాజ పునరుద్ధరణకు పూనుకొని, హరికథకు సరియైన నిర్వచనం చెప్పినపుడు హరికథ ఎల్లప్పుడూ పజీవమై ప్రబల ప్రచార సాధనమే కాగలదు.

కళ యొక్క ప్రయోజనం సకల జీవనాన్ని, సర్వ చేతనను ఆనంద సాగరమందు ఓలలాడించి విజ్ఞాన - విధులలో విహరింప జేయుటమే. ఒక రకంగా ఆనందము, ప్రేమ, అనురాగము, సత్యము, దర్మము మున్నగునవన్నీ పరమాత్మకు పర్యాయ పదములే. ఆత్మ చేతనస్థితి ఈ ఆనందంలో అనుసంధింపబడి ఏకత్వాన్ని ప్రతిష్ఠించడమే జీవిత పరమార్థం. అప్పుడే జీవితము, కళలు ఒక దానితో ఒకటి లయించి, తాదాత్మ్యమును పొంది ప్రగతి పథంలో పయనించగలుగుతాయి.

ఏ. కళా సాధకుడు తానారాధించే కళను సాధనంగా చేపట్టి, పరిపూర్ణ విశ్వాసంతో తన అమూల్యమైన జీవితాన్ని అంకితం చేసి సామాజిక ప్రయోజనాన్ని, జాతీయ సమైక్యాన్ని సాధించగలుగుతాడో అతడే నిజమైన కళాకారుడు, జాతి సక్రమమైన మనుగడ ఆవేశముల నదుపులో పెట్టగల సాత్త్విక, తాత్త్విక చింతనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మానవుని ఆంతర్యము నిత్యమూనూతనభావన్నీ, ప్రగతిని కాంక్షిస్తూ ఉంటుంది. కనుక వారాశించే ప్రగతి, నూతనత్వములను క్రమబద్ధంగా, వికాసవంతంగా, సౌందర్యవంతంగా మలచి, కళాకారుడు సామాజికుల కందించిన నాడు కళ అందునా హరికథ నిజమైన జాతీయ ప్రయోజనాన్ని సాధించి తీరుతుంది. ఇక్కడ గమనించ దగిన విషయం. ఒకటున్నది. కథకునకు కళాసాధనవల్ల లభ్యమైన లాలిత్యం జాతి సంస్కృతిని లాలించి ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దగలగాలి కాని దిగజార్చరాదు. కనుక హరికథకుడు అనుక్షణమూ తన ఔన్నత్యాన్ని చాటుకుంటూ, వ్యక్తిత్వాన్ని నిలుపుకుంటూ తాను చేపట్టిన్న కళనాధారంగా చేసికొని మానవ ప్రగతిని సాధించాలి తప్ప 'కళ' అనే శబ్దాన్ని కళంకితమొనర్చరాదు.

హరికథా ప్రక్రియ - భక్తి సబోధము

అయ్య. తగినట్లయితే, అందుకొని మానవ భావగాభోధికడు విచ్చిత్రమైనది. దాని స్వభావ స్వరూపము మౌనమున ఉన్నప్పుడు అనాదిగా నిక్షిప్తమై కొలనుగుట్టాంగా బాసినట్లుగా ఉంటుంది. మానవుని సత్వవర్ధన, సంపన్నమైన స్పష్ట జీవోజనితము, నిరాధారము కానేరదు.

స్పష్ట పరిణామ మరమ దశయగు మానవత్వము పశుత్వ, మానవత్వ, మానవాతీతములను కూడు లక్షణాలచేతకూడియున్నదని విజ్ఞ వాక్కు. తన పశుత్వ ప్రకృతి నుండి మానవుని సంపూర్ణ మానవునిగా చేసే కాద్యక్రమములో మేనావులెందులో ఏరకాలంగా ఉంతులేని శ్రమకు గురియౌతూనే ఉన్నారు. మానవుడు మానవునిగా నైనా ఉనికిగలిగిన స్థితికి వచ్చిననాడు ఆ మానవుడు తనంత తానుగానే మానవాతీతునిగా రూపొందిడానికి మన ఆర్థ సంప్రదాయపు మహత్తరమైన ఆశయం సంపూర్ణంగా సహకరిస్తున్నాడే ఉంది. నిజానికి మానవుని సభ్యమూపునిగా మార్చవచ్చు. శిష్టమూపునిగా మార్చవచ్చు. ఉత్తమ మానవునిగా కూడా మార్చవచ్చు కాని మానవాతీతునిగా మార్చడం మాత్రం అంత శ్రేణికగా సాధ్యమయ్యే పని కాదు.

ఈ ప్రక్రియలో మన మహద్దులెంతగానో క్రమించి, తాత్త్విక చింతనను సర్వాంగ ముందరిగా చిత్రించగలిగారు. ఒక రకంగా మానవుని మాధవునిగా మార్చే ప్రబల సాధనాలలో సంస్కృతిహితములైన కళలు ప్రముఖ స్థానాన్ని వహిస్తాయని చెప్పడంలో లందేహమక్కిరలేదు. సర్వాంగ సుందరమైన ఈ కళల ద్వారా అనోకమైన అద్భుత స్పష్ట ప్రక్రియలు జరిగి మానవునిలో మనమూహించని మార్పు తీసికొని వచ్చిన పరిమళనలెన్నో గతంలో మనకు కలవు.

సంగీత సాహిత్యాలు, నృత్య శిల్పాలు మున్నగునవన్నీ మానవుని అమర్చునిగా, జిజ్ఞాసువుగా, క్షమంతునిగా చేయగలిగే ప్రబల సాధనాలు. సర్వశక్తి, సమన్వితమైన, సర్వవిషయ విలక్షితమైన, విశ్వవిఖ్యాతమైన విషయ సేకరణలో విరాజమానమైన హిందవ సంస్కృతిని ప్రపంచ నలుమూలలా చాటిరాగల శక్తియుక్తులు లలిత కళలకు మాత్రమే ఉన్నవి. మానవ నైజాన్ని పరిపూర్ణమైన స్థితిలోనికి తీసికొని రాగల అవకాశం కళలన్నంతగా మరిదేనికి లేదని చెప్పడం అతిశయం కాదు.

మానవ హృదయాన్ని స్పృగ పరచి, బుద్ధిని సునిశితం చేసి, మానవ జీవితంలో

తనదైన సంస్కృతిని నిలుపరెంచ జాలిన రిజిటరేషన్ లో ఉత్తమోత్తమములని చెప్పబడే సంగీత సాహిత్యాలు, నృత్యాభినాయాలు, శిల్పచాతుర్యము సమపాక్ష రంగరంచబడిన వినుత ప్రక్రియ హరికథ. పరమోత్కృష్టమైన ఈ ప్రక్రియ ద్వారా మానవునిలో ఏ రకమైన పరివర్తననైనా అతినేర్చుగా, తీసికొనిదాగింపని చెప్పడం సాహసం కాదు.

సంగీతం సమ్మోహన కరమైన కళ. అలౌకికమైన ఆనందాన్ని కలిగించగల దివ్యశక్తి నమన్వితమైనది. మాటల్లో చెప్పలేనంత మహత్తరమైనది. మానవుని మనమైన వంగీతానికి గల ప్రభావాన్ని గూర్చి సందేహానికి తాచేలేదు. తీయని వంగీతం వల్ల చలించని మానవుడు సంఘానికి అతి ప్రమాదకరమైనవాడు. కుట్రదారుడు. ఇటువంటి సంగీతాన్ని ఆలంబనగా చేసికొని ఈ హరికథా ప్రక్రియ ముఖ్యంగా కొనసాగుతుంది. అట్టి సంగీతానికి కూడా సాధ్యంకాని పరమమూడులైన వారి సాహిత్యం బుజ్జగిస్తూ లాలించి విషయాన్ని ప్రకటిస్తుంది. ఆర్పడు కూడా అతని హృదయాన్ని రంజింప చేయలేనివాడు నాట్యవిన్యాసాలతోనో, నటనా చమత్కృతితోనో లేక సులభశైలితో చెప్పే ఉపకథ రూపంలోనో భక్తివిరళగించి శ్రోత యొక్క మనః కుహరంలోనికి తాను చెప్పదలచుకున్న విషయాన్ని అతిసుకుమారంగా చొప్పుంచడానికి ప్రయత్నించి ప్రసాదీకృతమౌతుంది ఈ ప్రక్రియ.

“నమస్త కళలందును ఒకే విధమగు ప్రయోజనము, తత్త్వము ఇమిడియున్నదని కొందరభిప్రాయపడుచున్నారు. కాని కొంత కళారహస్య విచారణ ఆరంభించినచో అందుకొన్ని శారీరక సంబంధములు, కొన్ని మానసిక సంబంధములు, కొన్ని ప్రాపంచిక సంబంధములు కలిగి యుండునవిగా కానిపించును”¹

పైన పేర్కొనబడిన అభిప్రాయంతో మనమూ ఏకీభవించినచో కళలన్నీ కలిసి యిచ్చే ప్రయోజనమును మించిన ప్రయోజనము ఈ హరికథా ప్రక్రియ సాధించగలదు. మానవుని యొక్క నైతిక విలువల నుండి అతనిని సంస్కరించడానికి ప్రయత్నం ప్రారంభించి, అతనిలో భక్తితత్వాన్ని పెంపొందించి, భగవంతునివైపు దృష్టి మళ్లించి, అతని జన్మకు సార్థకతను కలిగిస్తుంది ఈ ప్రక్రియ.

హరికథలో సంగీతం, సాహిత్యం, మున్నగు కళలు ఏ విధంగా అంతర్లీనమై ముడిపడియున్నవో అంతగానూ భక్తితత్త్వం కూడా పొందుపరచబడి ఉంది. “హరికథ”

అను ఎవమే ఇది భగవత్స్పృహంబంధిత గాథను మాటను స్పష్టపరుస్తున్నది. భక్తీయన్నది
 దీనిని విడిచి ఉండుటకు అవకాశం లేదు ప్రస్తుతకాలంలో చారిత్రక గాథలు,
 సాంఘికేతివృత్తాలు కూడా హరికథగా పిలువదుతున్నప్పటికీ పూరిలో దారంవలె ఈ
 భక్తి పుస్తానన ఆ కథలలో కూడా అంతర్లీనంగా ఉండేతీరాలి. అప్పుడే హరికథ అను
 పదం సార్థకత చెందుతుంది.

సంగీత సాహిత్యాలతోపాటు హరికథకునకు భక్తిభావ నిష్ఠవిధిగా ఉండనగును.
 భక్తి, రహిత సంగీతము, భక్తి రహిత సాహిత్యమునందలి అలంకారాన్నీ కథకు
 శవాలంకారాలే. సంగీత సాహిత్య సమ్మేళనాత్మకమైన కథ కళేబరం మాత్రమే. “భక్తి
 ప్రాణ చైతన్యం, మీరా, తులసీదాస్, వంటి పవిత్రమూర్తులు ఈ విషయాన్ని
 స్పష్టపరిచారు. భక్తి ముక్తికి మార్గాన్ని ఏ విధంగా సుగమం చేస్తుందో వారు
 శోధించారు. ఆ మార్గంలోనే వారు పయనించి మనకు మార్గనిర్దేశకులైనారు.
 సంగీతం వలెనే భక్తికి కూడా పశీకరణ శక్తి ఉన్నదని వారు తమ జీవితాల ద్వారా
 నిరూపించారు”

శ్లో॥ గయింశ్చరిత్రాణి రథాంగ పాణే

సృత్యన్నిర స్థాఖిం కర్మబంధః

విరంకుశ స్పర్శ సమోవిరాగీ

కైవల్య మభ్యేతి ముకుంద భక్తః

అను నారద స్మృతి ప్రకారం సర్వ వస్తువుల యందువాసుదేవ భాననచే
 మనోనాక్కాయ కర్మలచే దేవుని భజించుచు సర్వజనులకు దైవ భక్తిని బోధింపదగు
 మోక్షసాధనము సంగీతముకన్నా వేరులేదని రూఢిగా తెలిసిన పురందర విఠలాది
 వాగ్గేయకారులిక్కిలియుగమున గీత ప్రబంధములు విరచించి ఆడుచు పాడుచు
 పరుల తరింప చేసి తాము తరించిరి” 1 అని హరికథయను తన వ్యాసంలో శ్రీ
 నారాయణదాసుగారు తెలిపిన విషయము కూడా మోక్షానికి మార్గం భక్తి మాత్రమే
 అనునది స్పష్టపరుస్తున్నది.

నాటకాలంలో భగవద్గుర్తుడు మాత్రమే హరిదాసుగా పిలువబడేవాడు. అట్టివారు
 భక్తీతత్వాన్ని ప్రజలకు ప్రబోధించి, ప్రజల్లో ఆధ్యాత్మిక చింతనను ప్రేరేపించి,

1. 1911 సంవత్సరం - ఆంధ్రప్రదేశ్ - ‘హరికథ’ శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణదాసు,
 ఏప్రిల్ నెం - పుట : 77

వారిని కూడా భాగం పొందజేయాలి. ఈ విషయంపై శ్రీ నారాయణ దాసుగారు కూడా ఆ వ్యాసంలోనే పేర్కొన్నారు -

“శ్లోతస్య గీతస్య మహాత్మ్యం-కేవలంసేతు మీశతే

‘ధర్మార్థ కామమోక్షాణామిదమేవైక సాధనమ్’

అను శాస్త్రముల బట్టి కవి సత్యముడగు వాల్మీకి మహర్షి శ్రీ మహామాయణమును గీత ప్రబంధ మొనరించి, కుశలపులచే జగదావ్లాదకరంబుగా తేతాయుగుంబున పాడించెను. భరతముని ప్రముఖులు ఆదికాలమున “శివస్తుతే ప్రయోజ్యాసి! మోక్షేయ విదధేవిధి” అని బ్రహ్మరచితములగు మంద్రకాది గీతములను శివసన్నిధిఁ జాడిరి. కలియుగము నందు ప్రాచీనులలో సుప్రసిద్ధులగు వాగ్గేయకారులు జయదేవుడు గీతగోవిందమును, నారాయణతీర్థులు శ్రీ కృష్ణలీలాతరంగమును, దీక్షితులు కృతులను విరచించిరి. ఆంధ్ర భాషయందు కూడా క్షేత్రయుడు, రామదాసు, త్యాగరాజు, సుబ్రహ్మణ్యకవి, గోగులపాటి కూర్మన్న మొదలగు మహానుభావులు భవతారకముగా గీత బంధములుగావించి సభ్యాతి పడసిరి. కొద్దికాలము నుండి మహారాష్ట్రము మొదలగు పెక్కుదేశములలో సంగీత సాహిత్య విశారదులు కొందరు జీవనార్థమై కథకవృత్తి నవలంబించి హరిభక్త వేషంబులు ధరించి, దైవగీతవి ధర్మాధర్మములను జనులకు బోధించుచు పొరాణికులు, కథకులు, భాగవతులు, దాసులు మొదలగు సంజ్ఞలంబరగుచున్నారు” అని వారు స్పష్టపరిచిరి.

ఆనాటి వాల్మీకి మొదలు ఈనాటి హరికథకుని వరకు వారిలోని లక్ష్యం మాత్రం ప్రజల్లో భక్తిని ప్రబోధించి, వారిని ఆధ్యాత్మిక పథానువర్తనులుగా మార్చి భగవంతుని దిశగా ప్రయాణింపజేసి, మోక్షమార్గాన్ని చూపించడమే యన్నది కూడా తెలుస్తున్నది. కనుక హరికథలో భక్తికి గల స్థానం అతిప్రధానమైనది.

శ్రీ నారాయణ దాసుగారి కాలంలో హరికథకులకు ఇత్యుత్తముగా కేవలం పురాణ గాథలను మాత్రమే ఎన్నుకొనెడివారు. భగవత్సంబంధిత గాథలను వినిపించడం ద్వారా ప్రేక్షకుల్లో భక్తిని ప్రబోధించడమేగాక, చెప్పడం ద్వారా తాము, వినడం ద్వారా ప్రేక్షకులు మోక్షపాపికి అర్హులు కాగలరన్న సమ్మతం వారిల్లు చేసేవారు. నాటి ప్రజల్లో గల వేదాంత సంస్కారము, ఆధ్యాత్మిక నిష్ఠ అట్టివి కనుక నాటికథకులు వారి కృషిలో విజయం సాధించగలిగేవారు.

ఇట్టి పురాణ కథలన్నింటి యందును ప్రసక్తానుప్రసక్తంగా వర్ణ ధర్మములు,

శ్రమ ధర్మములు, రాజధర్మములు, మోక్షధర్మములు, పతివ్రతా ధర్మములు, సీత. లు మున్నగునవెన్నో కమ కథల ద్వారా ప్రజలకు బోధించేవారు. వీటితోబాటు దైవస్వరూప విరూపణము, కూడా వారు చేసేవారు. కొన్ని విష్ణుపారమ్యమును, సురికొన్ని శివతత్త్వమును నిరూపించేవిగా ఉండేవి. ఇంకా కొన్ని శక్తిస్వరూప పంబంధిత గాథలు కూడా హరికథల ద్వారా వ్యాప్తిలోనికి వచ్చినవి. ఇవేకాకుండా ఈ కథల ద్వారా ప్రజల యొక్క నైతిక బాధ్యతలు కూడా నాటి కథకులు కథలోనే మిళితం చేసి బోధించేవారు. దానధర్మములు వ్రతకల్పములు, శుభాశుభములు, ప్రాయశ్చిత్తములు, స్వర్గనరకాది ప్రస్తావనలు యుగధర్మములు-ఇవన్నీ నాటి కథల్లో ఏదో ఒక రంధర్పంలో ప్రస్తావించబడుతూ ఉండేవి.

ఆనాటి ప్రజలు తమ తీరిక సమయములందు ఈ పురాణములను హరికథలుగా విని అందలి విశేషమును గ్రహించేడివారు. ఆస్తికతాబుద్ధి కలిగిన యావద్భారతీయులు భక్తిని విశిష్టంగా ఆలకించడమేగాక పుణ్యస్థానములను వింగడించుకొని, స్వధర్మానుసారంగా నంచరిస్తుండేవారు. హరికథలను వారు భక్తితో ఆరాధించేడివారు. ఒక రకంగా ప్రజల్లో భావచైతన్యం, భక్త్యావేశం కలిగడానికి ఆనాటి హరికథలే కారణం కాగా, ప్రజలు నైతిక నిష్పత్తిని, ధార్మికదృష్టిని, పెంపొందించుకొని, ఉత్తమోత్తమ గుణములను అలవర్చుకొనెడివారని చెప్పవచ్చును.

“నారద మరాయ : దాసాదుల మతానుసారం హరికథావస్తువు-పురాణప్రశస్తమగు భక్తిభావ గర్భితమైన ఇతివృత్తముగా నుండవలెననుట నిర్వివాదాంశము.” మోక్షసాధన సామగ్ర్యం భక్తిరేవగరీయసి” అను అర్షసూక్తినినుసరించి భక్తి నవరసములయందు చేరకున్ననూ పారలౌకిక దృష్టిని ప్రసాదించగల శక్తి దానియందిమిడి యుండుటచే శక్తి ఎరహి శమైగ కథలు జీవరస తగులని వానిని పెద్దలు గర్తించారు. అందువలన హరికథ వస్తువు భక్తి రసప్రధానమై పండిత పామర రంజకము కావలెననుట బహుజనానుకూలకము.” 1

హరికథ భక్తి ప్రధానమై, భక్తి ప్రబోధాత్మకమై ఉండి తీరవలెననుట అందరూ ఒకమోదించిన విషయం. ఈ భక్తి ప్రాధాన్యత పురాణ కథల్లో వానంతట అదే అంతర్లీనంగా ఉంటుంది కనుక భక్తిని గూర్చి గాని, భక్తి ప్రాధాన్యాన్ని గూర్చిగాని

1. ముఖ్యమంత్రి పురాణానుగమము - “హరికథా వస్తువు - భిన్నరీతుల ప్రయోగము.

మహాభారతము - హరికథా మహాత్మ్యవ ప్రత్యేక సంచిక - పుట : 54

కథకుడు ప్రత్యేకంగా సమయం తీసికొని చెప్పవలసిన అవసరంలేదు. అలాగే భగవద్భక్తుల చరిత్రలను ఇతివృత్తాలుగా తీసికొని చెప్పనప్పుడు కూడా వారందరూ భక్తివే భగవత్పూదర్శన మార్గంగా ఎన్నుకొని దైవాన్ని దర్శించారు కనుక మోక్షాన్ని పొందడానికి భక్తి మినహా మరో మార్గం లేదన్న విషయం వారి జీవిత చరిత్రలే విరూపిస్తాయి. కనుక ఇక్కడ కూడా హరికథకుడు తనంతట తాను, భక్తి యొక్క ప్రాధాన్యమును ప్రతిపాదించనవసరం లేదు. కాని చారిత్రక గాథలుగాని, సాంఘికమైన ఇతివృత్తాలుగాని కథలుగా చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు కథకుడు భక్తిని ఏ విధంగా ప్రతిపాదిస్తాడన్న విషయం ఆలోచించవలసినదే.

హరికథలో దేశభక్తి :- ప్రాక్తన జన్మ సుకృతం ఉన్న ఏ వ్యక్తకైనా వయోత్పతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాస తీవ్రంగా పెరుగుతుంది. అవలు ఈ వృష్టి ఏమిటి? ఎక్కడ నుండి వుట్టింది? ఎక్కడమరలరియమై పోతుంది? మానవుడు పుట్టకముందు ఎక్కడుంటున్నాడు? మరణించిన పిదప ఎక్కడికి పోతున్నాడు? కవీసపు జ్ఞానం కలిగిన ఏ వ్యక్తకైనా ఏదో ఒక వందర్బంత్ ఈపైన పేర్కొనబడిన ప్రశ్నలు ఉదయించడం అతి సహజం.

హరికథ అనేక ధర్మనందేహాలను తీర్చగలిగింది. అందుకు కథకుడు మిక్కిలి లింగ ప్రమించాలి. తాను చెప్పబోయే కథలో ఏ కోణం నుండి ఏ రకమైన ప్రశ్న ఉదయించినా వానిని అప్పటికప్పుడు తీర్చగలిగే విషయ పరిజ్ఞానం అతనికి కావాలి. “కథకుడు యోగి. వాని యోగి జీవనము లోకమునకు యోగము” 1 అని చెప్పిన శ్రీ జమ్మలమడుక మాధవరాయశర్మగారి మాటలు కథకుడు సార్థకతన పరిచాలి. హరికథకుని అర్హత అనన్యసామాన్యం. అతడు బహువిధ ప్రజ్ఞాసాధన సాధనములై ఉండాలి. అంగాంగి రసభావ భంగిమల వెరిగి ఔచితీ నిర్వహణాదర్శనంగా అన్ని పోతలూ తానే అయి హరికథమరసవత్తరంగా పోషించాలి. అతడు అవధానివలె అనేక రీతుల ప్రవర్తించి, తాను తరించి ఇతరులను తరింపజేయాలి.

కేవలం పురాణ గాథలే కాకుండా చారిత్రక గాథలైన శివాజీ చరిత్ర, అల్లూరి సీతారామరాజు, గాంధీ మహాత్ముడు మున్నగు గాథలను హరికథలుగా చెప్పనప్పుడు భగవద్భక్తితో పాటు దేశభక్తిని హరికథకుడు ప్రతిపాదించగలిగిన వాడే ఆ కథలకు వర్తన వ్యాయం చేకూర్చినవాడౌతాడు.

కథాకథన క్రమంలో తమకథలోని నాయకులయొక్క ధీరోదాత్తాను వారిలో నిండియున్న దేశభక్తిని ముందుగా శ్రోతలకు మాటలద్వారా స్పష్టపరచాలి. అతని స్థిరసంకల్పాన్ని ప్రజల చేత గౌరవింపజేసి ఔననిపించుకోవాలి. అతని లక్ష్యసాధనాశక్తిని వేనోళ్ళ కొవియాడాలి. "duty is god" మనం చేసే ప్రతిపనిలోనూ భగవంతుని సందర్శించగలమనే నిజాన్ని ప్రేక్షకులకు ప్రబోధించాలి. అప్పుడే మానవప్రయత్నానికి దైవశక్తి తోడుగా నిలిచి, లక్ష్యసాధనకు దోహదం చేస్తుందని నిరూపించాలి.

లక్ష్యాన్ని గౌరవించే ప్రతివ్యక్తి పరోక్షంగా ఏదో ఒక శక్తిని అనగా పురుషశక్తి, దైవశక్తి నమ్ముకొనే ముందుకు సాగిపోతాడు. ఆ శక్తి భగవత్స్వరూపమే. నిశ్చలమైన మనసులో లక్ష్యసాధనవైపు పరుగులు తీసే ఏ వ్యక్తి తన శక్తిని శంకించడు. ప్రతి వ్యక్తి తనపై తనకు విశ్వాసం చాలా అవసరం. తరువాత తన లక్ష్యం ఏమిటో అతనికి వృద్ధంగా తెలియాలి. దేనిని సాధించాలన్నా లక్ష్యం చాలా అవసరం. దానిపైపు తనను నడిపించేదే శక్తి. అది దైవశక్తి కావచ్చు. దేశభక్తి కావచ్చు. మరింకేదైనా కావచ్చు. ఈ విధంగా హరికథకుడు సామాజికుల మనసులలోనికి ఆధ్యాత్మిక విషయానంతో బాటు దేశభక్తిని, సామాజిక శక్తిని ప్రచారం చేస్తూ కథను ముందుకు నడుపగలిగిన నాడు హరికథ సామాజిక క్రవయోజనాన్ని మాత్రమే కాదు జాతీయ సమైక్యాన్ని కూడ సాధిస్తుందని చెప్పవచ్చును.

విజానికి మనకు మన వేద శాస్త్రాలే అమూల్యాభరణాలు. మనకున్న బంగారం, రత్నాలు, మనదేశం యొక్క ఘనతను చాటలేవు. విజమైన ధర్మాచరణమే మన పంక్తిని, పంప్రదాయాలను కాపాడే దేశపురోగతికి దోహదం చేస్తుంది. మనలో కామక్రోధాది అరిష్టద్వర్గాలను జయించిన నాడు దేశంలోని ప్రతి ఒక్కరూ మనకు ఆత్మీయులుగా అత్యంత ఆప్తులుగా కనిపిస్తారు. సత్యం-శాంతి-ధర్మం ప్రేమ అని చెప్పబడే నాలుగు స్తంభాలవాదారంగా మన సమాజ సాధాన్ని పటిష్టంచేసుకొంటే ఒక్కజాతీయసమైక్యమే కాదు అంతర్జాతీయ సౌభ్రాతృత్వాన్ని కూడా సాధించగలుగుతాం.

ప్రతి వ్యక్తికి భగవద్భక్తి ఎంత ముఖ్యమైనదో దేశభక్తి కూడా అంతే ప్రధానమైనదను సత్యం హరికథకుడు తన కథ ద్వారా ప్రజల్లో ప్రచారం చేయాలి. దేశకాల పరిస్థితులనుబట్టి నాటికాలంలో కేవలం భగవద్భక్తితనతోనే కాలం గడిపే ప్రజలు ముఖ పంత్ షాలతో జీవనాన్ని కొనసాగించేవారు. కాని ఈ నాటి పరిస్థితులు వేరు. ఒక ప్రక్క-అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న దేశీయ పరిస్థితులు, మరొక వైపున ఊహించలేనింతగా

దిగజారిపోతున్న ఆర్థికపరిస్థితులు, వేరొకవంక అతిభయంకరమైన సాంఘిక దురాచారాలు కులరాజకీయాలు, నానాటికీ అడుగంటిపోతున్న నైతిక విలువలు-ఇలాంటివన్నీ ఈనాటి మానవుని మండించివేస్తున్న భయంకర సమస్యలు. వ్యక్తి ఇన్ని సమస్యల మధ్య జీవనాన్ని సాగిస్తూ చేతులు ముడుచుకొని భగవత్సంకీర్తన చేసినంత మాత్రాన సమస్యలు పరిష్కరింపబడతాయని అతడు విశ్వసించడు, ఎవరైనా చెప్పినా నమ్మే స్థితిలోనూ ఉండడు. కనుక ఈ కాలంలో మానవునికి ప్రబోధించవలసినది కేవలం కర్తవ్యపదేశమే కాని భగవద్భక్తి మాత్రమే కాదు. కనుకనే నారాయణదాసుగారి కాలంలోని హరికథలకూ ఈనాటి సామాజిక పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని చెప్పే హరికథలకు వ్యత్యాసం అతి విస్తృతమైనది.

శ్రీ దాసుగారు తమ హరికథోపదేశము మూలమున సకల హృదయక్షేతములందును భక్తిబీజములను నాటిరి. ఆయ్యవిక్రమముగా లతానతానములై పుష్పించి, ఫలించి, తమనువాసనలను నలుగడల వ్యాపింపజేసినవి.”¹ అని నాటి శ్రీ దాసుగారి హరికథలోని భక్తి ప్రబోధ ప్రాధాన్యమును గూర్చి శ్రీ నీలకంఠశాస్త్రిగారు పేర్కొని యున్నారు. అదే వ్యాసంలో వారు శ్రీ దాసుగారి కథలో భక్తిని ప్రబోధించిన విషయాన్ని వివరిస్తూ-

“హరిభక్తి యనెడి నావయే సంసారసముద్రమును తరింపజేయును. కర్మయనునది ఆజ్యము వంటిది. అట్టి ఆజ్యము సంసారమును అగ్నిని పెంపొందింపజేయుముగాని చల్లార్చదు. మట్టికంటె కుండవేరుకానట్లు ఈ ప్రపంచము హరికంట వేరు కాదు. అనగా కుండ మట్టి రూపమే అయినట్లు జగత్తు శ్రీ హరిరూపమే అని భావన. దీనినే శాస్త్రీయముగా చెప్పినచో ఘటమునకు మృత్తు ఉపాదా కారణమైనట్లు జగమునకు శ్రీ హరి ఉపాదాన కారణమగుచున్నాడు”.² అని తెల్పియున్నారు. ఈ రకమైన భక్తి ప్రబోధమునాటి కాలంలో హరికథల ద్వారా వైయగలిగిగంటే నాటి సామాజిక పరిస్థితులు వేరు. ఆనాటి సమాజంలో శరిజడులు లేవు. మానసికమైన ఆందోళనలు లేవు. ఏక్షణంలో ఏమి జరుగుతుందో అనే భయభ్రాంతులు లేవు. కనుకనే గంటల తరబడి ఆనాడు ఈ రకమైన హరిభక్తిని శ్రీ నారాయణదాసులు ప్రబోధించగలిగారు. హరి బోధనలకు ప్రజలు పరుగుించి, ధర్మమార్గంలో పయనించి, జీవితాలను సఫలీకృతం చేసుకున్నారనడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.

1. “ఆదిభట్ట నారాయణదాన హృదయము” - శ్రీ ఎరుగంట నీలకంఠశాస్త్రి -

నారాయణదాన శతజయంత్యుత్సవ సంచిక - పుట: 124 & ఇదిడ్ పుట : 107

2. “ఇదిడ్” - పుట 107

సాధారణంగా కథకుడు హరికథకు ఇతివృత్తాన్ని ఎన్నుకొనే సమయంలోనే వేల సామాజిక పరిస్థితులను దృష్టియందుంచుకొని, ప్రజలకు అతిసున్నితమైన విశ్వ జీవితంలో వారు ఎదుర్కొంటున్న అనేక పమస్యలను అవగాహన చేసికొని పురాణ గాథనుండి కొన్ని పంపుటనలను, సన్నివేశాలను తీసికొని, ప్రస్తుత ఇతివృత్తానికి దానిని జోడించి పరిష్కార మార్గాన్ని సూచిస్తూనే తన కథను కొనసాగించాలి.

రాజ్యాం కొరకు పోరాటాలు కొనసాగుతూ దేశంలో అశాంతి, అనిశ్చయ, పేరుకుపోయిన తరుణంలో కథకుడు ఏ భారత గాథనుండో ఒక ఇతివృత్తాన్ని ఎన్నుకొని, కులం రాజ్యాకాంక్షతో అన్నముల మధ్య జరిగిన కురుక్షేత్రసంగ్రామాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, పాండవుల విజయాన్నీ, కౌరవుల అపజయాన్నీ వొక్కివక్కాణిస్తూ అందు పాండవుల విజయానికి కారణం ధర్మవర్తనమవియు, కౌరవుల ఓటమికి కారణం వారి వారి కుట్రల రాజనీతి యవి తెలియజేస్తూ, ప్రజల్లో తన కథ ద్వారా ధర్మప్రతిష్టచేయగలడు హరికథకుడు.

అలాగే, "మన స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో శివాజీ చరిత్ర, ధూన్సీలక్ష్మీబాయి మొదలగుభారతవీరుల, వీరవారీమణుల గాథలను కథాగాన రూపంలోచెప్పి, ప్రజాశక్తిని, జాతీయోద్యమం దెనకు మళ్ళించిన హరికథకులు ఆంధ్రదేశంలోఉన్నారు. వందేమాతరం వంటి జాతీయ వినాదాలతో తమ కథాకార్యక్రమాలతో శ్రోతలను ఉర్రూతలూగించిన వారున్నారు. ఈనాటి జాతీయ పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాలనే హరికథారూపంలో ప్రజల వైజ్ఞానిక ప్రయోజనముల కొరకై చెప్పవచ్చును." 1 అని చెప్పిన శ్రీ పాతూరి ప్రవన్నంగారి మాటలు ఇక్కడ పేర్కొనదగినవి.

కొదాళి పాస్తవ్యులు కీ.శే. శ్రీ ముట్నూరి శర్మగారు వ్రాసిన శివాజీ చరిత్రలో దేవభక్తి ప్రబోధం అమితంగా కవిపిస్తుంది. ఏ జాతివాడై వా, ఏ కులానికి సంబంధించిన వ్యక్తయినా దేశ సాభాగ్యం కోసం ఎటువంటి త్యాగావికై నా వెనుదీయరాదనే బాధ్యతాయుతమైన వినాదాలు యువశక్తిని ఉజ్జ్వలతలూగించే విధంగా అడుగడుగుపా ఈ కథలో కవిపిస్తాయి. తుకారాం పాత్ర ద్వారా అనేకమైన ఆధ్యాత్మిక ధర్మాలు, భగవంతుని తత్వమూ, విరూపింపబడతాయి. కర్తవ్య విర్వహణ అసాధారణతలంబడిదను విషయం అడుగడుగునా విరూపింపబడుతుంది. ఈ రకమైన ఇతివృత్తం సామానురింజకమై, దేశభక్తి ప్రబోధితమై కర్తవ్యవిర్వహణానురక్తిని కలిగిస్తుందని,

1 కథాగానము - జాతీయ ప్రయోజనములు - పాతూరి ప్రవన్నంగారు వాఙ్మయం - 1965

తద్వారా దేశసమైక్యానికి కూడా ఇది చాలా ముఖ్యమైన ప్రాధాన్యత ఉంది.

సర్వాపురం వాస్తవ్యులు కపిలేంద్రుని పట్టుకున్నప్పుడు, దీక్షితదాసుగారు వ్రాసిన అల్లూరి సేనాంశువుల చరిత్ర ద్వారా ఈ విషయం అనాడు బ్రిటిషువారి ఇనుప పాదాల కింద ఎలా పడిన ప్రతిభారతీయునినో పారుషజ్ఞులలు రేకెత్తించారని వారి కథారూ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. భూమిగాలి యొక్క బానిసత్వపు సంకెళ్లను తుంచడానికి ప్రతి భారతీయుని కర్తవ్యమూ ఇంకా బోధించబడింది. ఈ కథలో దేశభక్తి ప్రబోధము మాత్రమే గాక దేశమాతదాస్య విముక్తికొరకు ప్రజలందరూ ఒకేబాటపై సడవాలనే వినాదముండేది. సీతారామరాజు త్యాగం ద్వారా ఉన్నతమైన త్యాగం ప్రజల్లోని టుకనీలా చెప్పబడింది. ఒకనాడుకుని కాపాడుకోవడానికి అతని అనుచరులు అవలంబించిన కఠోరవిధి ప్రతి భారతీయుని హృదయాన్ని కలచివేసే కరుణ రసం ద్వారా పరిహరింపబడింది. బ్రిటిష్ వారూ దాని గుండెకు బలైపోయే రామరాజు చివరిక్షణాల్లో చేసిన వివాదాలు వాటి దేశభారతీయుని గుండెల్లో మవర్ణాక్షరాంతో నిండినవేసికొనిపోయాయి. రచయిత బంగారు భూమియని, రత్నగర్భవంటి ఈ సమితి దేశాన్ని కాపాడుకోవడానికి తనవంటి సీతారామరాజులు వేలకు వేలు వేలకొరిగినా దురొక్కడు పైడుకూనే ఉంటాడనీ, పలుకుతూ, అట్టి భారతమాత బంగారు భవిష్యత్తు కొరకు అంతిమ శ్వాస విడిచే వరకూ పోరాటం పలువగటగిన తన జన్మ సార్థకత పొందినదని సరికిన రాజా మాలలో మాతృదేశ రక్షణ కొరకు ప్రతి భారతీయుని యొక్క కర్తవ్య విర్వహణ పొందుపర్చబడి దేశభక్తిని నాటిచెప్పుచున్నది.

స్వాతంత్ర్యోద్యమ సమయంలో బాసట్ల వాస్తవ్యులు ఓరో శ్రీ అద్దేపల్లి రెడ్డిరాజాస్థానిగారు కష్టరాయబారమట్టాన్ని ఇతివృత్తంగా తీసుకొని, క్రొవ్వుగాయబారం దానికి జతచేసి, ప్రజల్లో రాజకీయ చైతన్యాన్ని కలిగించే నాదవి తెలియజేస్తుంది అట్లే వేటి సత్యాగ్రహస్కరరావుగారు పోరాణకేతివత్తాన్ని పరిగ్రహించి, బాసట్ల ప్రస్తుత రాజకీయాలతో కలిపి కథాప్రచారం సాగిస్తూ, ప్రజల్లో దేశరాజకీయాలపట్ల ఒక ఆవగాహన గలిగిస్తున్నారని ప్రతీతి. ఒక్కొక్కప్పుడు వీరి ప్రచారంలో తనో క్షిప్తమైన రాజకీయ సమస్యలకు చక్కని పరిష్కారాలను కూడా సూచించడం జరుగుతుందని వీరి కథలు విన్న పెద్దలు అభిప్రాయపడ్డూ ఉంటారు. ఈ విధమైన కథలు కూడా ప్రజలచైతన్యాన్ని కలిగించి, ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజల హక్కులను నివిధంగా కాపాడుకోవాలో తెలియజేస్తున్నప్పుడు ఒక రోమైన విజ్ఞానాన్ని కలిగించడానికి

|| హరికథలు దోహదం చేస్తున్నాయని చెప్పడంలో అతిశయం లేదు. ప్రస్తుత
 కాలానికి సరిపోయే ఇతివృత్తాలు గల హరికథల ద్వారా దేశభక్తిని, త్యాగవిరతిని,
 స్వార్థరాహిత్యాన్ని ప్రజల్లో ప్రచారం చేయడానికి హరికథా ప్రక్రియ ఒక అత్యుత్తమ
 సాధనమని పేర్కొనవచ్చును.

హరికథలో షాద్ద్యసహకారము

దివ్యలక్షణ సంపన్నులగు కళాతపస్సులెందరో విశ్వశ్రేయస్సు కొరకు తమ తమ జీవితములను అంకితమొనర్చి, భారతీయ సంస్కృతిని, ఆధ్యాత్మిక నాగరకతా జ్యోతిని విశ్వవ్యాప్తి నొందించి, తామొసగిన నిర్మాణాత్మక సందేశం ద్వారా సత్య గర్భ విదానములను మానవ జీవితంలో సుప్రతిష్ఠిత మొనర్చినారు. ఒక్కమాటలో సర్వజాత్యైక్యము ఒకే ఒక్క కళా సందేశం ద్వారా సుసంఘటిత మౌతుందన సత్యాన్ని వారు చాటారు. ఈ రకమైన కళాయజ్ఞ నిర్వహణా కౌశలము విశ్వశాంతిని కాంక్షించే కళాకారునికి అత్యంతావశ్యము.

కళాశీలి సంస్కర్త కావాలి. ఇతరులను సంస్కరించడానికే కాదు. ముందుగా తనను తాను సంస్కరించుకోవాలి. “స్వయం తీర్త్వాపరాంస్తారయేత్” అని చెప్పబడినట్లు తాను తరించి, ఇతరులను తరింప చేయాలి. అప్పుడే కళయందే దేశ వ్యాప్తమై, విశ్వమానవ ప్రేమ భావన ప్రద్యోతకమై, లోక కళ్యాణకారి కాగలదు తమ కళ ద్వారా ఆత్మ సంస్కర్తలగువారు మాత్రమే వరసంస్కర్తలు కాగలరనునది ఎవరూ కాదనలేని సత్యం. ఈ విధమైన ఆత్మ సంస్కారం వలన కళాకారులు అపాంకార దూరులై, ప్రేమమూర్తులై బ్రహ్మనందోత్సాహ నవరస సంపన్నులై హృద్వాణి ప్రేరిత ఆధ్యాత్మిక బోధనల ద్వారా ఈ విశాల విశ్వానికి మూత్పమైన సాగసును ప్రసాదించగలుగుతారు.

ఉత్తమమైన కళా సంసర్గము వలన సామాజికునకు నవ్యత, ఉత్తేజము, ఉత్సాహము, స్థిరత్వము, ధీశక్తి, ఆనందము, ఆత్మ విశ్వాసము, అద్వితీయ ఆఖండ బ్రహ్మనుభూతి కలుగుతుంది. సామాజికునకు ఈ రకమైన స్థితిగతులను కల్పించగలకళాకారుడు విజంగానే చరితార్హుడు. లోకశాంతికతడు అటవట్టు. కళాకారులందరూ ఇట్టి ఉన్నతోన్నతులు కావాలి. ఇట్టి ఆశయ సిద్ధికి కళాకారులందరూ ఏకమై ప్రయత్నించిన నాడు విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వం గానంతటదే సాధింపబడుతుందని చెప్పడానికి సందేహమక్కరలేదు.

సంగీత సాహిత్యాది కళలు లలిత కళలుగా ఉత్తమోత్తమమైనవిగా ప్రాచ్యుల వలననేగాక పాశ్చాత్యుల వలన కూడా ప్రశంసించ బడినవి. ఇట్టివి కేవలం పూర్వ జన్మ సంస్కార వశము చేతనే అబ్బును. అట్టి సంస్కారాన్ని పొందిన సంస్కృతీవరులగు కళాకారులు, కళాతపస్వులు కళయొక్క అవశ్యకతను

పదార్థాన్ని సాధించడంలో అగ్రస్థానం కళాకారునిదే. అందులో సాహిత్యమునాది నాడే సేసలేన కళాకారుడే తాడు.

సంగీత సాహిత్య నృత్యాది లలిత కళలలో సాంకేతిక పరిధిలను పరిశీలించి చూస్తే ఆయా కళాభిరుచిగాని సంస్కృతిగాని, ఏదీ తరచి చూచినా ఒకదానికొకటి మించిన గుణాలే కానవస్తాయి. ఏ విషయంలోనూ ఒకదాని కొకటి తీసుకోవడం.

అయితే ప్రస్తుతంలో వారికథకునకు ముఖ్యంగా కావలసినది సంగీత, సాహిత్యాలలో అభినివేశం. ఈ రెంటికీ ధ్వనియే ప్రధానం. సాహిత్యం లలితం గాని, సంగీతం లేని సాహిత్యంగాని ఉండజాలదు. ఒకవేళ ఉన్నప్పటికీ అది రాణించదు. సంగీత సాహిత్యాలు కలిసినచో అనేక భావములతో వానాయనా లొప్పునట్లుగా పాడి, సామాజికుని మాత్రమే కాదు, భగవంతుని కూడా వణుకుముకన వచ్చును.

సంగీతం మానవునికి తరణోపాయం చూపిస్తుంది. చతుర్విధపురుషార్థాల సంగీతం వల్ల సాధింపబడదం అసత్యం కాదు. నాదాన్ని భక్తితో ఆరాధించి ఎంతో మహానుభావులు తరించారను విషయం జగద్విదిం.

సంగీతాన్ని గురించి తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ శ్రీ బుట్టా వెంకట సుబ్రహ్మణ్యంగారు,

“సంగీతం రెండు విధాలుగా వేర్కొనవచ్చు. ఒకటి సాహిత్యం కూడుకున్నది. రెండవది సాహిత్యానికి అతీతమైనది. ఈ రెంటిలో సాహిత్యం ప్రమేయంలేని సంగీతం ఉత్తమమైనదని నాభావన. సాహిత్య సహిత సంగీతం వల్ల కలిగే భావోద్దేకం అంతా సంగీతానిది కాదు. అట్టి ఉత్సాహం కేవలం సంగీతం వలన మాత్రమే కలుగ జేయ గలిగితే అట్టి సంగీతం ఉత్తమమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. భాషతో కూడిన సంగీతం ఒక్కొక్కప్పుడు ప్రాంతీయతను ప్రోత్సహించే అవకాశం ఎంతైనా ఉంది. కాని భాషతో నిమిత్తంలేని సంగీతం ఏ ఒక్కరికీ వంబువది చింది కాదు”¹

వీరి వివరణను పరిశీలించి చూడగా సాహిత్యంతో కూడి ఉన్న సంగీతంకంటే సాహిత్య రహితమైన సంగీతమే ఉత్తమోత్తమమని వస్తువడుతున్నది. కర్ణాటక

1. సంగీతోపన్యాసం 1967 మార్చి 22 తేదీన విశాఖపట్నంలో జరిగిన మూడవ రాష్ట్ర సంగీతోత్సవములు. శ్రీ బుట్టా వెంకట సుబ్రహ్మణ్యంగారు (రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కవరత్).

సంగీతం సాహిత్యం సహిత సంకీర్తనం. ద విలో సంగీతానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉన్నా సాహిత్యానికి కూడా అంతే ప్రాధాన్యమున్నదను విషయం ఎవరూ కాదనలేని సత్యం. ఒక్కొక్క సందర్భంలో సాహిత్యానికికున్న ఘనతను, ప్రాచుర్యాన్ని అనుసరించి, కీర్తన యొక్క ప్రతిభ ద్విగుణీకృతం కావడం మనకు తెలిసినదే. “నగుమోము, సంగీత స్థానము” మున్నగు కీర్తనలు ఇందుకు ప్రబలోదాహరణలు.

ఇక సాహిత్యంలో సంబంధంలేకుండానే శ్రోతలను దివ్యలోకాలలో విహరింప చేసేది హిందుస్థానీ సంగీతం. ఇందు సాహిత్యం కంటే సంగీతానికి మాత్రమే గుర్తింపు ఎక్కువ. సంగీతంతోనే శ్రోతలను ఎన్ని గంటలైనా కూర్చునేటట్లు చేయగల వత్తా ఈ సంగీతానికి ఉంది.

అందువల్లనే కర్ణాటక సంగీతంలో కూడా మీరాభజన్లు తులసీదాసు రచనలు చోటుచేసుకొనగలిగినవి. అదే విధంగా జయదేవుని అష్టపదులు సంస్కృతం తెలియని వారిని కూడా కేవలం సంగీతాధారంలో మాత్రమే ఆకర్షించుకొన గలిగినవి.

ఇదే విధంగా సాహిత్యం పైకి వినిపించక పోయినా, సాహిత్యంతో అల్లుకొని, కేవలం వాదాన్ని మాత్రమే మనకందించేదివార్య సంగీతం. ఇందు కొన్ని కేవలం వార్య సంగీతాన్ని తమకుతాముగా ప్రదర్శించుటకు యోగ్యమైనవి కాగా, కొన్ని కేవలం సహకార వాద్యాలుగానే ప్రధర్శనకు వనికి వచ్చేవి. అదే విధంగా రెండు రకాలుగానూ వనికి వచ్చేవి మరికొన్ని.

“శ్రుతిర్మాతా రయశితా” అన్న ఆర్వోక్త మనుసరించి, సంగీతానికి శ్రుతి రయలు మాతాపితలను సత్యమును మనం గ్రహింపవచ్చును. మనోధర్మం, సంస్కృతీ సంవత్సరీ ఉన్నప్పుడే మధుర గాత్రం రాజేస్తుంది. ఏ రాగంలోనైనా, ఎటువంటి జటిలమైన రాగభావ సంగతులైనా మనోజ్ఞంగా తన గాత్రంలోంచి పుష్టిగా మరిచి గలిగితేనే శస్త్ర లక్షణాలు కూడా తెలియని పసిపిల్లల దగ్గరనుండి నోరెరుగని పశుపక్ష్యాదులు, పర్వజ్ఞులను విచ్చెప్పుకొనే పండిత ప్రకాండులు, ఒకరేమి సర్పజగత్తు, స్మరించే పోతుండు చెప్పడం అత్యుక్తీకారు.

సామెతల లోకక విషయంగా తన ప్రజ్ఞా బోధనలు ఎలాంటిదైనా పుచ్చడే దిం సామెతల సయిత్రలో తన సోటి మావపులనేగాక సమస్త జీవరాసులను రంజింప జేస్తూనే కళాకారుని జీవితం ద్విగతి దున్నమైనది. వాదాన్ని ఆశ్రయించి, హృదయోదయ మయ్యేదేవుడు, కళాకారుడు సచ్చిలమెత్తుడై తానారాధించే కళకు తన జీవితాన్నింకేటి

మొనర్చగలిగితే ఆ కళాకారుడు అనేక సమస్యల కాలవాంఛనై మనవుని మనగడను ప్రశాంత వాతావరణంలో తీర్చి దిద్దగలుగుతాడు.

“దేహి బ్రతుకలేదు ఆహార మాత్రాన
లలిత కళలు కూర్చు వెలుగులేక”.

అనిచెప్పిన శ్రీ నండూరి రామకృష్ణమూర్తుల వారి పలుకులు అలిసి కలయొక్క గొప్పతనాన్నే ఈ సందర్భంలో చాటి చెప్పుచున్నది. కళావైఖరి ప్రముఖులైన మరికొందరి చేతిమీద ఇంకా ఈ క్రింది విధంగా ప్రస్థావన బడింది.

“నువ్వు హృదయాలకొక జాగృతిని కలిగిస్తూ, అనిర్వచనీయమగు అనుభూతులను అందిస్తూ, అహంకారాన్ని అణగద్రొక్కి అణగి, మనోభయంను ప్రేమ స్వభావాన్ని బాహిర పరచి, తన్మయులుగా మనర్సి, వివేకోదయాన్ని ప్రసాదించి, ప్రబోధాత్మకంగా నేర్పగల శక్తి కళలకు కలదు”.¹

విశ్వకళాత్మ జన్యములైన సంగీత, సాహిత్య నాట్యాది కళాప్రపంచాలను చక్కగా తీర్చి, మానవ మానస క్షేత్రాల్లో ప్రవహింపజేసి, ప్రసీత మొనర్చి సాధించగల మార్చి, తద్వారా లోక కళ్యాణం చేకూర్చడమే కళాకారుని విజయైన జన్యత.

అయితే ఇక్కడ సంగీత సాహిత్యాలను గూర్చి కొంత పరిశీలించవలసియున్నది. ఒక్క మాటలో చెప్పవలెనంటే సంగీతానికి ప్రత్యేకములు అత్యావశ్యకములు. అట్లే సాహిత్యానికి రియ అత్యంతావశ్యకము. ప్రతి కవికైనా సమిష్టి కృషి చాలా అవసరం. ఒక నాటకం రక్తి కట్టడానికి అందలి పటపటలేకాక సాంకేతిక సిబ్బంది, అప్పటి వాతావరణం, రసజ్ఞ శ్రేణులైన సామాజికులు - వీరందరి కృషి అందు అంతర్లీనంగా ఉంటుంది. అదే విధంగా ఒక సంగీత కచేరి రక్తి కట్టడానికి గాయకుని ప్రతిభా విశేషాలు మాత్రమే గాక వాద్య సహకారాన్ని అందించే విద్వాంసుల కృషి కూడా అందు ప్రధాన పాత్రను వహిస్తుంది.

ఈవిషయాన్ని శ్రీ నూకల చిన సత్యనారాయణగారు తమ ఉపన్యాసంలో పేర్కొంటూ “సంగీత సభాప్రదర్శనములలో గాయకులు, ఎహకార గాయకుల వాదకులు, మార్దంగికులు కలిసి అనుసరణ స్పర్శారూపమున ప్రదర్శించు స్పృశకల్పనా చమత్కారములలో, రియ విన్యాసములలో, ఉత్తీ అంతకంటెకూ దీర్ఘమీకృతమై

ఉన్న స్థితికి వెళ్ళి శ్రోతలురూఠులగుదురు. అప్పుడే కరతాళ ధ్వనులు వ్రేలును".1

పై విషయాన్ని శ్రీ నూకరి చిన సత్యనారాయణ గారు కేవలం సంగీత పదకు మాత్రమే వర్తించునట్లు పేర్కొన్నప్పటికీ, ఇది పారికథా ప్రక్రియకు కూడా అనువర్తస్తుందని చెప్పడం సత్య దూరం కాదు. పారికథా ప్రక్రియలో కథకుడాక్కడే ప్రాగ్విత్తుడై కథా కథనం సాగించిన తర్వాత మాత్రాన ఆ కథ సకల జన మనోరంజన కారికాలేదు. పారికథలో కథాకథన విధానమెంతటి సమున్నత స్థానాన్నరింకరించినప్పటికీ సంగీతంలో మేళవింపలేని పారికథ రసహీనంగా ఉంటుంది. సంగీత ప్రాధాన్యమున్న ఏ ప్రక్రియకైనా వాద్య సహకారం అత్యంతావసరం. కనుక ఒక ప్రక్రియా విశేషం జన మనోరంజనం కావించాలని భావిస్తే దానికి సంగీతానికి ఆధార భూతములైన శ్రుతి రయలు వాద్య సహకార రూపంగా బాధ్యతను కలిగి ఉంటాయన్నది నిర్వివాదాంశం.

అయితే పారికథలో వియోగించ దగిన వాద్య విశేషాలు ఏవన్నది పరిశీలించి చూడగా ఇతర దేశం నుండి మనకు సంక్రమించి, ఈనాడు కర్ణాటక సంగీతంలో ప్రముఖమైన స్థానాన్ని పొందిన వాయులీనము, మన ప్రాచీన కాలం నుండి ఒక ఉల్కిస్తున్న చరిత్ర కలిగి యున్న మృదంగము అనిప్రముఖుల చేత నిర్ణయింపబడినది.

మన సంగీత వాద్యాల గురించి ఇక్కడ కొంత సూక్ష్మ పరిశీలన జరుపుట అవసరం. ఈ విషయంలో శ్రీ ఆరిపిరాల సత్యనారాయణగారు సంగీత వాద్యాల యొక్క ప్రాచీనతలను పేర్కొంటూ “ సంగీత రత్నాకరం, సంగీత మకరందం వంటి ప్రామాణిక లక్షణ గ్రంథాలలో సామవేదం నుండే బ్రహ్మ సంగీతాన్ని సృజించినట్లును, మహేశ్వరుడు ధమరుకమును, మహావిష్ణువు శంఖమును, శ్రీ కృష్ణుడు వేణువును, బ్రహ్మవత్సయగు పరస్వతి వీణను వాయించినట్లును వర్ణించి యుండుట వలన మన భారతీయ సంగీతము, సంగీత వాద్యములయొక్క విశిష్టత, ప్రాచీనత స్పష్టమగుచున్నవి”.2

శ్రీ ఆరిపిరాల సత్యనారాయణగారి అభిప్రాయాన్ని బలపరుస్తూ, శ్రీ వింజమూరి శ్రీనివాసాచారి గారు కూడా ఒక సన్నివేశంలో,

1. శ్రీ నూకరి చిన సత్యనారాయణ “సంగీత సన్యాసము” మహాత్మా గాంధీ మునిషిపల్ ఆడిటోరియం, 1976 జనవరి 21 తేది. తాడేపల్లిగూడెం.

2. శ్రీ ఆరిపిరాల సత్యనారాయణగారు, “మహాత్మర భారతీయ సంగీత వాద్యముల విశిష్టత” వాల్యం 38 1964 పు.1

“ఎక్కువగా మన దేవుళ్ళు దేశాలు జంతు గానములు చేసినట్లు మాత్రమే మన భారత, భాగవత, రామాంశుణేతి హాసముల వలన తెలియుచున్నది. వీరు కంఠముతో గానము చేసినట్లు కనబడుదు. ఒక్క గంధర్వులు మాత్రము తమ సుస్వర కంఠములతో పాడినట్లు చెప్పబడుచున్నది. సరస్వతీదేవి వీణాధారిణియై వీణాగానము చేసి యుండుట చేతను, శ్రీ కృష్ణుడు మురధరుడై వేణు గానము చేయుట వల్లను, గణేశ్వరుడు మృదంగమును వాయించి యుండుట చేతను వీణ, వేణు, మృదంగ వాద్యములు మన భారత దేశమున అత్యంత పవిత్ర జంతుములుగా పరిగణింప బడుటచే వీనికి వాద్య త్రయమను పేరు సార్థకమైనది.”¹ అ. పేర్కొన్నారు.

వీణ, వేణువు, మృదంగము అనాది నుండి మధురమైన సంగీత వాద్యాలుగా మన దేశంలో పరిగణింపబడుతూ వస్తున్నవనునది అందరూ అంగీకరించిన సత్యం. విజావికీ మన సంస్కృతిలో ఈ మూడు వాద్యాలు ఎంత వరకూ హెచ్చుతూ పోయాయంటే ఏ శాస్త్ర గ్రంథంలోనైనా ఏక్కడో అక్కడ ఈ సంగీత వాద్యాలను గురించిన ప్రస్తావన లెకుండా ఉండదని చెప్పడం అత్యుక్తకారు.

సాధారణంగా సంగీతానికి ఉపయోగించే జంతువాద్యాలను మూడు భాగాలుగా విభజింపవచ్చును. అవి.

1. గాలి వాద్యములు
2. తంత్రీ వాద్యములు
3. చర్మ వాద్యములు

వీటిలో గాలి వాద్యాలుగా వేణువు నాదస్వరము, షహవాం, మున్నగు పానివి పేర్కొనవచ్చును.

తంత్రీ వాద్యములుగా వీణ, వాయులీనము, సితార, సారంగి మున్నగునవి ప్రాముఖ్యమును వహించును.

ఇక చర్మ వాద్యములుగా మృదంగము, డోలు, చిటలా మున్నగు పానివి చెప్పవచ్చును. ఇవి కేవలం తాళ ప్రధాన వాద్యములు.

శ్రీ రాధాపతి అనంత కృష్ణ శర్మగారు వీటికి మరికొంత వివరణ నిస్తూ

1. శ్రీ వింజయూరి శ్రీవివాసాచారీ “కర్ణాటక సంగీతం-వాద్యరవాద్యము”

సంగీతానికి మిక్కిలి వచ్చే వాద్యాలను మన ప్రాచీనులు నాలుగు విధాలుగా వింగడించినారు.

1. తళం, 2. మషిరం, 3. అవనద్దం, 4. ఘనం అని.

తళం పరిచి కట్టిన వాద్యాలు తళ జాతివి. ఉదాహరణకు వీణ, కీర్తనర మొదలైనవి.

నాళానికి పై భాగంలో రంధ్రాలు వేసి, వాటిలో వాయు సంచారం మూలంగా వారం వృజించేవి మషిర జాతికి సంబంధించినవి. ఉదాహరణకు పిల్లంగ్రోవి పన్నాయి మొదలైనవి.

చర్మంతో వారు మూసి, కట్టి వాయించవలసినవి అవనద్ద తరగతివి. అవి మృదంగం, తబలా, కంజీరా ఇత్యాదులు.

పైమూడును గాక వారు 'ఘనం' గుంపులో చేరేవిగా తాళాలు, చిటకెలు, మంట మున్నగు దానిని పేర్కొన్నారు. అయితే ఎన్ని వాద్య విశేషాలున్నప్పటికీ మనుషుల గ్రాతంలో లీనమై పలుకబడే వాద్యం మొదట మనకు లేదని పేరు తెలిపారు. వీణ కొందరికి సహకార వాద్యంగా కొంతకాలం మురిపించినా ఇది వేళ్లతో మీటే వాద్యం గనుక మనిషి వ్యవహారంలో కలిసే విధంగా అఖండ నాదం సాద్యం కాలేదు. పేణ తరువాత పిల్లంగ్రోవి కూడా పాటకు ప్రక్క వాద్యంగా కొందరు విద్వాంసులు వివిధంగా వాడే శ్రీ రాజనల్లి వారి వ్రాతలు సాక్ష్యమిస్తున్నాయి. అయితే దీనిలో ఉండే లోపాన్ని కూడా వారు పేర్కొంటూ "పిల్లన గ్రోవి శ్వసన వాద్యం గనుక దీర్ఘ వ్యరాలు దీనిలో సాధ్యమైన 'పిల్ల' నాదం కాబట్టి మనుష్యుల అందులోను మగవారి గ్రాతంలో సరిగా మేళవిస్తూ ఉండలేదు. పాడే వారందరూ వేరు వేరు పిల్లంగ్రోవులను సిద్ధంగా ఉంచుకోవలసి ఉండెను" అని ఈ పిల్లంగ్రోవి ప్రక్క వాద్యంగా ఆనాడు అంత సంతృప్తి కరంగా ఉండేది కాదను విషయాన్ని పేరు వృద్ధపరిచారు.

పైకారణాలను పరిశీలించి చూస్తే చిరకాలంగా సంగీత కచేరీలలో ప్రక్క వాద్యంగా ఉపయోగించే దగిన క్షేత్రం వాద్యం కొరకు నాటి విద్వాంసులు అన్వేషణ సాగించినను విషయం సుబోధకమౌతున్నది. అట్టి తరుణంలో ఆ లోపాన్ని పాశ్చాత్యుల పడేట వాద్యం మూడు 150 సంవత్సరాలకు పూర్వం వచ్చి చేరి తీర్చిందని శ్రీ రాజనల్లి వారు చెప్పగా దానిని బలపరుస్తూ శ్రీ అరీపాలెం పత్తాభారాయణగారు ఇది యూరపు నుండి మన దేశమునకు వచ్చి గుర్తించ బడివది" అని చూటిగా పేర్కొన్నారు.

దీనికి కర్ణాటక సంగీతంలో మంచి భవిష్యత్తు గలదని ప్రహంసడం చేసి దానిపై కర్ణాటక సంగీతాన్ని ప్రదర్శించడానికి అనగ్గళమైన కృషి జరిగింది. ఇది కొన్ని విషయాలలో తన ప్రత్యేకతను నిలుపుకున్నది కూడా. కనుకనే ఈ గూట ఏదైనా సందర్భాలలో కర్ణాటక గాయకుల్లో దీనికి వచ్చిన వ్యాప్తి అసాధారణమైనది, ఆశ్చర్యకరమైనది, అర్థమైనది కూడా. ఇది పరదేశ వాద్యమనే సువ్యాం మనవారిలో కనిపించక పోవడం జాతి అదృష్టంగానే చెప్పవచ్చు. ఈ వాద్య విధానంలో వేలకొలది కళాకారులు తమ జీవిత కృషిమంతా శ్రమించారు ఇప్పటికీ కొందరు శ్రమిస్తున్నా ఉన్నారు. ఒక రకంగా దీనిని కనిపెట్టిన పాశ్చాత్యులకు కూడా తెలీని ఎన్నో క్రొత్త విషయాలను మనవారు కనుక్కున్నాడని చెప్పడం అత్యుక్తి కాదు.

ఈ వాద్యంలో ఉండే ప్రత్యేకతలను ఈ క్రింది విధంగా పేర్కొనవచ్చును.

1. దీని ఆకృతి :- ఇది చక్కని ఆకృతి కలిగి, చేతి యందు అతి సులువుగా అమరుటకు తగియున్నది.

2. దీని గంభీరమైన ధ్వని :- అతి గంభీరంగా ఉండే దీని ధ్వని స్త్రీ పురుష గాత్రముల ధ్వనులను అనుకరించ గలదు. మానవ గాత్రమున కన్ని విధముల సరితూగ గల త్రిస్తాయిలూ దీనిలో పలికించడానికి వీలున్నది.

3. కర్ణాటక సంగీతానికి అనువైనది :- కర్ణాటక సంగీతంలోగల గమకములన్నీ చక్కగా పలికించుటకు దీనిపై అవకాశమెక్కువ.

4. ప్రక్కవాద్యముగను, ముఖ్య వాద్యముగను ఉపయోగపడును :- ఈ వాద్యంలో ఉండే అతి ముఖ్యమైన విశిష్ట గుణం ఇది అటు ప్రక్క వాద్యంగాను, అనంత లానుగా ప్రదర్శనకు యోగ్యమైన ముఖ్య వాద్యంగాను ఇది పనికివస్తుంది. ప్రపంచంలోనే ముఖ్యమైనవిగా చెప్పదగిన కర్ణాటక, హిందుస్థానీ, పాశ్చాత్య సంగీతములు మూడింటికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అంతకు ముందు సహకార వాద్యం కోసం తనతనలాడుతున్న భారతదేశ కళాకారులకు సకాలంలో దీని రాక వారి అదృష్టమని చెప్పవచ్చును. దీనికి కమాను (పెంటా) తోడై చేసే నాదం అఖండ స్వరాన్ని అందిస్తుంది. కనుకనే మానవ గాత్రంలో అతి సులువుగా ఇమిడిపోతుంది.

అట్టి ఈ పయోలిన్ విద్యలో పరిణతిని పొంది యావద్భారతదేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచిన విద్యన్మణులెందరో ఉన్నారు. వీరిలో మొదటివారుగా శ్రీ బాలస్వామి దీక్షితార్ గారిని పేర్కొనవచ్చును. వీరి తరువాత క.శే. శ్రీ వడివేలు, పాస్వాస్వామి,

శ్రీ మహదేవ భాగవతార్ మున్నగు ఆంధ్రేశరులతోబాటు ఆంధ్రదేశం సగర్వంగా చెప్పుకొనదగిన కీ.శ. ద్వారం వెంకటస్వామినాయుడుగారు, నరసింగరావు గాయుడుగారు ఈవారనలో మహనీయ వ్యక్తులుగా ప్రస్తుతింపబడినారు.

వీరుగారి చూట వారిలో శ్రీ లాల్ గుడి జి. జయరామన్, శ్రీ యం.యస్. గోపాలకృష్ణన్, మున్నగు ప్రతిభావంతుల యొక్క ఆపార కృషి ఫలితంగా నేడు ఈ వయోలిన్ వాద్యం మహాన్నత స్థానాన్ని అధివసించిందని చెప్పడం అతిశయం కాదు. వీరు గారి శ్రీ చౌడయ్యగారు ఈ వాద్యానికి నాలుగు తంత్రుల నాడు చాలదని మరి మూడు తంత్రులు చేర్చి ఎంత తక్కువ ప్రతికే నా ప్రక్కవాద్యంగా దానికి పనికి వచ్చేట్టు చేయడం వంగీత కళాభిమానులకు సువిదితమైన విషయమే.

ఇక సంగీత గాన వర్ధిల్లో తాళిలయ్యావ్వి తమైపదిగా పేర్కొనదగినది మృదంగము. మృత్-అంగము" అని దీనిని పట్టతో చేయబడిన వాద్య విశేషంగా కొందరు దీని ప్రాచీన వ్యరూపాన్ని నిర్ధారించి యున్నప్పటికీ మృదువైన అంగమని కూడా ఈ వాట కొందరు దీనిని పేర్కొనడం పరిశీలించ దగిన విషయం కాల్పితక సంగీతానికి శాస్త్రయుక్తమైన ప్రక్కవాద్యంగా ఉపయోగింపదగు చర్మవాద్యములలో మృదంగాన్ని మించినది లేదని చెప్పవచ్చును. ఇది రియ హార్మోనిలో ముఖ్యమైనదేగాక అతి పురాతనమైన వాద్య విశేషంగా కూడా అనేక మంది చేత అభివ్యక్తీకరింపబడినది.

"ఓంకారము నుండి నాదముద్భవించి, అట్టి ప్రణవ నాదముతో కూడుకొని దక్షిణ హిందూ దేశంలోగల తాళ వాద్యములలో అగ్ర స్థానము వహించిన మృదంగము చాలా పురాతనమైనది. మృదంగమును మొదట దేవతాపురుషుడు వాయించెననుటలో సందేహమేమియును లేదు. త్రిపురాసుర సంహారమైన పిదప మహాదేవుడు జయనాచకముగా నొసర్చిన నాట్యమునందు హంగు చేయుట కొరకు మృదంగమును బ్రహ్మ స్పృష్టించెననియు, మొదట గణేశుడు వాయించెననియు పెద్దలు చెప్పి యున్నారు" 1 అని ఈ మృదంగము యొక ప్రాచీనతను, జెన్నత్యాన్ని తెలిపియున్నారు.

సంగీతానికి రియ తండ్రిగా దీమాన్యులైన వారెందరో పేర్కొన్నారు. సంగీతం ప్రాచీనం కాదు. శ్రుతి, రియల చేత విబద్ధమైన ఒక మహతర కళ. శ్రుతికి తంబుర, రియకు మృదంగం ఉపయోగిస్తూ వాయిలీన. సహకారంతో స్వాధీనమైన

1 శ్రీ మల్లపూడి రక్షణరావు "మృదంగ విద్యాములు" వాల్మీకి 167 మే, పు 1

గ్రాతంతో అమరగానం చేసి భగవంతుని కూడా వశపరచుకొన వచ్చును. సత్యదూరం కాదు.

ఈవాద్య విశేషాన్ని సర్వదేవతా స్వరూపంగా పేర్కొంటూ కీ.శే. శ్రీ పాతూరి మధుసూదన శాస్త్రిగారు “మృదంగ పక్షిణ రూపము విష్ణువు, సుధ్వజము శంఖము. వామ భాగము బ్రహ్మగా ఆగమములు కీర్తించినవి. దీని కుడివైపు కరిసూర్యతత్వముగను ఎడమవైపున బోనము చంద్ర తత్వముగను, శబ్దము అగ్ని తత్వముగను చార్ల శేష వాసుకి ప్రముఖ నాగదేవతలు గగ్గు అభివర్ణింపబడుటచే మృదంగము సర్వదేవతా స్వరూపమని చెప్పవచ్చును”¹

అట్టి ఈ మృదంగ వాద్య విశేషం లయ వాద్యాలలో ముఖ్యమైనదే గాక, అల పురాతనమైన వాద్యంగా చెప్పడానికి ఇకనూ అనేక చారిత్రకాధారాలు కూడా కనిపిస్తున్నది. సుప్రసిద్ధ గాయకుడు తన సంగీత కళానైపుణ్యమును మనోహర సంగీతమైన రాగం, తానం, పల్లవి, నిరవల్, కల్పన స్వరం మున్నగువానిలో ప్రదర్శించగా ప్రసిద్ధ మృదంగ వాదకుడు తన నైపుణ్యాన్ని వివిధ గాగములందు ప్రదర్శించుట మనకు విదితమే. లయ సంగీతానికి ఒకస్థిరత్వాన్ని ఆకారాన్ని యిస్తుంది. గానంలోని ఒడిదుడుకులను సవరించి, క్రమబద్ధమైన రీతిలో నడిపించగల శక్తి లయకున్నది. తాళమన్నది సంగీత క్షీరసాగరానికి వాటి వంటిది. తాళబద్ధమైన గానం నల్లేరు మీద బండిలాగ అతి సునయానంగా సాగిపోతుంది.

లయ తాళములకు గల సంబంధం సూర్యునికి, కిరణములకు గల అనుబంధం వంటిది. అవి రెండూ ఒక దాని కొకటి పెనవేసుకొని, విడివడని బంధంతో ప్రక్రియ యొక్క రక్తికి ఆధారభూముతలై యున్నవి. వ్యాకరణం తెలిసి సాహిత్య జ్ఞానం లేకపోయినా, సాహిత్యముండే వ్యాకరణ జ్ఞానం లేకపోయినా కవిత్వం రాణియినట్లు లయ ఉండి తాళ జ్ఞానం లేకపోయినా, తాళ జ్ఞానముండే లయ లేక పోయినా అట్టి సంగీత జ్ఞానం నిరర్థకం. త్యాగరాజ స్వామి వంటి నద్గురువు కూడా

‘సాగసుగా మృదంగ తాళము జత గూర్చి

నిన్ను చొక్క జేయు ధీరుడెవ్వడో”

అని తాళ జ్ఞానానికి ప్రథమ పీఠమిచ్చి గౌరవించడం జగదరిగిన సత్యం.

12. శ్రీ పాతూరి మధుసూదన శాస్త్రిగారు “మృదంగమునంద రైదిక రైవభావనం వాద్యకళ

మృదంగ వాదకులుగా శ్రీ పాల్వట్ మణి అయ్యర్, కోలంక వెంకటరాజు వంటి మహానుభావులు ఒకప్పుడు ప్రఖ్యాతి వహించిన వారిలో ముఖ్యులు. ప్రస్తుత మీ వాదనలో తెలుగు జాతి ముద్దు బిడ్డలుగా పేర్కొన దగిన కళాకారులు శ్రీ ఎల్లా వెంకటేశ్వరరావుగారు, శ్రీ దండమూడి రామమోహనరావుగారు మున్నగు మహా విద్వాంసులెందరో కలరు. వయోలిన్ స్వతంత్ర వాద్య ప్రతిపత్తిని కలిగి ఉన్నట్లే మృదంగానికి కూడా అట్టి గౌరవాన్ని ఆపాదించి, కృషి చేస్తున్నవారు శ్రీ ఎల్లా వెంకటేశ్వరరావుగారు. ఇట్టి మహత్తర కర్ణాటక సంగీత వాద్య విశేషాలైన వయోలిన్, మృదంగాలు, సంగీత సాహిత్యాలను తనలో నిక్షిప్త మొనర్చుకొని, ఇంకా అనేక కళావిశేషాలను తనతోపాటు విశేషంగా పరిపోషిస్తూ ఉదాత్తమైనదిగా పేర్కొన బడిన హరికథాప్రక్రియలో ఏ రకమైన స్థానాన్ని పొందియున్నవను విషయం పరిశీలించవలసి యున్నది.

హరికథలోని కీర్తనలు సాధారణంగా కర్ణాటక సంగీతానికి దగ్గరగానే ఉంటాయి. అట్టి కీర్తనలకు రక్తిని, కథకు, పుష్టిని కలుగజేసేవి వాద్య సహకారాలు మాత్రమే. అట్టి సహకార వాద్యాలుగా కేవలం వాయులీనము, మృదంగం మాత్రమే ఉండాలన్నది హరికథలలో అనుసరించబడుతున్న సత్సంప్రదాయం.

శ్రీ వారాయణదాస వర్యుని కాలంలో హరికథలకు హర్మోనియం కూడా సహకార వాద్యంగా వముచిత స్థానాన్ని పొంది యున్నదని పెద్దల మాట. అటు పిమ్మట గాయకరత్నగా బిరుదు వహించి, దానిని సార్థక పరుచుకొన్న శ్రీ ముసునూరి మార్యవారాయణగారి వంటి మహాగాయకోత్తములు కూడా ఒక్కొక్క సందర్భంలో హర్మోనియంను సహకార వాద్యంగా అంగీకరించే వారని వారి శిష్యులైన శ్రీ యాళ్లబండి తాతారావుగారు, కీ.శే. శ్రీ ఖండవల్లి భానుమూర్తిగారు, శ్రీ అక్కపెద్ది శ్రీ రామశర్మగారు అనేక సందర్భాల్లో పేర్కొన్నారు. శ్రీ పట్రాయని సీతారామశాస్త్రిగారు హర్మోనియం కూడా శ్రుతి పక్వవాద్య విశేషమని విరూపించారు. ఇప్పటికీ హరికథలో హర్మోనియం, తబలాలను వాయులీన మృదంగాలకు బదులుగా ఆంధ్రేశ్వర ప్రాంతాలలో వినియోగించడం మనం చూస్తున్న విషయం.

కాని రానురాను దక్షిణ దేశ ప్రాంతాలలో హరికథకు వాయులీన, మృదంగాలను మాత్రమే సహకార వాద్యాలుగా ఉపయోగించడం జరుగుతున్నది. విజానికి లలిత కళ లన్నింటిలోను మానవుని మనసును మోదవుని నన్నిధిలో నిలుప గలిగేది సంగీతము మాత్రమే. హరికథకులలో కూడా శాస్త్రీయంగా పాడగలిగిన మహానుభావులెందరో

ఉన్నారు. కీర్తన మధ్యలో కల్పన స్వరాలను వినిపించేవారు, తాళాన్ని నిలపి మార్దంగికునికి అవకాశమిచ్చి రయ బ్రహ్మగా గుర్తింపబడిన కళావళంసులు హాస్య కథన ప్రక్రియలో కలరవి చెప్పడం అనన్యము, అతిశయము కాదు. ఈ విషయంలో హరికథా పితామహులుగా పేరందిన శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణదాసుగారు ఒక సన్నివేశంలో ఈ క్రింది విధంగా ప్రస్తుతించినాడు.

“ శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారు సంగీతము నందు నిధియై, పరికథలు ప్రప్రథమున వారు వ్రాసి, మన ఆంధ్రదేశమునకు ప్రసాదించిరి. వారు హరికథలో ఒక కీర్తన పాడి, సప్తతాళములు ఆ కీర్తనలో వేసి చూపించేవారు. అందుకేతనే వారికి “రయబ్రహ్మ” అను కీర్తి వచ్చినది. వీరి శిష్యులు కీ.శే. పెంటపాటి సుబ్బయ్య గురువుగారితో సమానమైనటువంటి హరికథలు చెప్పుచు ప్రఖ్యాతి పడెను”¹ “రాగతాళాలు రెండూ సంగీతానికి బొమ్మ బొరుసు వంటివి” అని చెప్పిన శ్రీ శిష్టా సత్యనారాయణ రాజశేఖరంగారి పలుకుల్లో ఎంతైనా వాస్తవముంది.

సంగీతాన్ని ఆశ్రయించిన ఏ ప్రక్రియా విశేషమైనా రాగతాళాలను ఆశ్రయించి తీరవలసినదే. కనుకనే హరికథా ప్రక్రియలో శ్రుతి రయలుగా వయలిన మృదంగాలు ఉపయోగించడం అత్యంతావశ్యకం. శ్రుతి నాదాన్ని సామాజికుల హృదయాలలోనికి-అతి సుకుమారంగా తీసికొని పోగలిగితే, రయ సామాజికుల మనసులకు గానం యొక్క సమకాలికానుభూతిని కలిగిస్తుంది.

వాద్య కళాకారులు సహకార వాద్యకులుగా చెప్పబడుతున్నప్పటికీ కథలో నగం రక్తి వీరి కారణంగానే సాధ్యమౌతుంది. కథకుడు ఎంతటి సమర్థుడైనా సహకార వాద్య కళాకారులు సరియైన ప్రతిభలేని వారైతే ఆ కథ పరిపూర్ణమైన పంత్వ్యాని సామాజికుల కందించలేదు. అందువల్లనే ఈ సహకార వాద్యకులయొక్క ప్రాధాన్యమును గుర్తుచేస్తూ శ్రీ శిష్టా సత్యనారాయణ రాజశేఖరంగారు ఒక చోట “సహకార వాద్యాలు కేవలం సహకారం కోసమేనని చెప్పబడుతున్నప్పటికీ ఆయా ప్రక్రియా సమిష్టి సౌందర్యానికి, విజయానికి అవరోధకాలు గనుక వీరికి సర్వతోముఖ ప్రోత్సాహాన్నివ్వవలసిన బాధ్యత కథకునిపైను, సామాజికుని పైన కూడా కలదు”² అని పేర్కొన్నారు.

1. శ్రీ మేడూరి రామమూర్తి “సంగీతపీఠ” - నాట్యకళ, 1968 జక్యేబరు పు. 17

2. శ్రీ శిష్టా సత్యనారాయణ రాజశేఖరంగారు “ఆంధ్రప్రదేశ్ తాళ వాద్య సంప్రదాయాలు” నాట్యకళ 1968 మ. పు 15

ఈ కార్యమే సహకారాన్ని అందించి విద్వాంసులెంతటి మహానుభావులైనా గానను. హరికథ, స్వర్ణప్రదర్శనాదులలో కేవలం సహకార స్థానాన్ని గాత్రమే పొందుతూ ఉంటారు. కనుక ఆయా సభలలోని ప్రధాన కళాకారుల మనోభీష్టానికి వీరి ప్రాబల్యం చాలా ఉంటుంది. అవకాశాలు కూడా తదనుగుణంగా ఉంటాయి.

వీడివిమైనా : క ప్రక్రియా విశేషం సంతృప్తి కరంగా, నర్వతోముఖ ప్రజ్ఞాపాటనాదులలో ప్రదర్శింపబడాలంటే అనలు కథకునికి ఎంతటి బాధ్యత ఉన్నదో, వాద్యకళాకారులు కూడా అంతటి బాధ్యతను స్వీకరించ గలిగిన నాడు నాటి సభ తృప్తికర కట్ట హరికథా ప్రక్రియ యొక్క పరమ ప్రయోజనం సాధింపబడుతుంది.

హరికథలలో వాద్య సహకారాలుగా వేనిని ఉపయోగించాలనే ప్రశ్నకు ప్రముఖం అభిప్రాయాలివి.

ఆచార్య శ్రీ బోగరావుగారు హరికథలో శ్రుతికి గల ప్రాధాన్యతను పేర్కొంటూ 'రాగం వల్ల రుచి ప్రసాద వేయమ' అంటుంది. శ్రావ్యమైనది చచ్చిన హృదయం అవుతుంది. రాగం లేకపోతే రుచి ఆయోగం కోల్పోతుంది. తాళ గంధి అనే వచన ప్రక్రియ ప్రాచీన కాలంలోనే ఉంది. అదిభట్ట నారాయణదాసుగారు తమ వచనాలను అలాగే చదువుతూఉండేవారు. ఆయన పదం పద్యం చదివి నవ్వుటకంటే ఎక్కువ స్ఫూర్తిని కలిగించేది నేను విన్నాను, ఆ అనుభూతిని పొందాను." 1 అని చెప్పారు. హరికథలో కీర్తనలకే కాదు పద్యాలకు, అంతకు మించి వచనానికి కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో రాగం యొక్క అవశ్యకతను వీరి అభిప్రాయం ఋజువు చేస్తున్నది. అట్లే రాగానికి సహకారాన్ని అందించే వాద్య విశేషంగా వీరు హార్మోనియంను పేర్కొనడం మరొక విశేషం. పూర్వపు సంప్రదాయాన్ననుసరించి, నారాయణ దాసాదుల కాలంలో చాలా మంది చేత వినియోగించబడిన వాద్య విశేషంగా వారు దానిని నేడు కూడా ఉపయోగించవచ్చని భావించారు. దానితోపాటు మృదంగం, చిట్రతలు వినియోగించవచ్చని తెలిపారు.

అయితే వాద్య సహకారం లేకపోయినప్పటికీ హరికథకొనసాగించవచ్చునా అనే సందేహానికి వారు కొనసాగించరాదని ఖచ్చితమైన సమాధానమిచ్చారు. బహుశా అది సంప్రదాయ విరోధమనివారి భావన కావచ్చు.

ఈ ప్రశ్నకు శ్రీ ఆచార్య చల్లా రాధాకృష్ణశర్మగారి అభిప్రాయాన్ని పరిపీల్చడం.

“రాగయుక్తంగా వద్యము వచనము వదిలివే శ్రోత ఆనందిస్తాడు. రాగ యుక్తమైన లేదా రయూన్విలమైన వచనం శ్రోతను ఆకట్టుకుంటుంది.” 1 వీరి అభిప్రాయం శ్రోతనాకర్షించుకోగలగాలంటే హరికథలో శ్రుతి రయలు అవసరం అనగా వాద్య సహకారాలు అత్యవశ్యకమైనవను భావన పరోక్షంగా వ్యక్తకరింపబడుతుంది.

వాద్య సహకారాలుగా వేచిని ఉపయోగించాలన్న సందేహానికి వీరు జాయుతీసం, మృదంగం, హార్మోనియంను పేర్కొన్నారు. హార్మోనియంను నేటి కథకులందరూ శ్రుతి కొరకు ఉపయోగిస్తూనే ఉన్నారు. అయితే వీరి భావనలో కీర్తనలకు పద్యాలకు కూడా దీని సహకారం అవసరమని ఉద్దేశ్యం కావచ్చు. ఇవేవీ లేకపోయినా హరికథ కొనసాగించ వచ్చునుకాని రక్తకట్టదని వీరు అభిప్రాయ పడ్డారు.

వీరి అభిప్రాయంలో కూడా హరికథకు వాద్య సహకారంగా వాయుతీసం, మృదంగము ఉండాలన్నది స్పష్టము.

శ్రీరాజన్నకవిగారి అభిప్రాయంలో హరికథకు కేవలం ఫిడేలు, మృదంగం ఉంటే చాలు. సంగీత జ్ఞాని లేని వారికి హార్మోనియం అవసరం. అని చెబుతూ, ఇవేవీ లేకుండా హరికథను కొనసాగించడం సంప్రదాయం కారన్న విషయాన్ని వీరు సూటిగానే పేర్కొన్నారు. ఇదే అభిప్రాయాన్ని శ్రీ బుద్ధ శివరామకృష్ణ శర్మగారు వ్యక్తం చేశారు.

ఈ విషయంలో డా॥ శ్రీ బ్రహ్మానందగారు తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ “హరికథకు వాద్య సహకారం చాలా అవసరమని” చెప్పారు. అయితే నేటిని వాద్య సహకారంగా గ్రహించాలనే ప్రశ్నకు వీరు తంబుర, వయాలిన్, హార్మోనియం, మృదంగం, తబల అని సమాధానమిస్తూ తక్కిన 15 ఉపయోగపడవన్నారు..

ఒక రకంగా ఆంధ్రదేశంలో కాన్ని చోల్ల వయాలిన్, మృదంగం, శ్రుతికోణం హార్మోనియం తప్ప మరేదీ వినియోగించడం లేదు. కాని, రాయలసీమలో కాన్ని ప్రాంతాలలోను, ఆంధ్రేతర ప్రాంతాలైన ఒరిస్సా, బెంగాల్, బొంబాయి, ఢిల్లీ మున్నగు ప్రదేశాలలోనూ హార్మోనియం, తబల నేటికీ హరికథలలో ప్రముఖ పాత్ర వహించడం చూస్తున్న విషయమే.

ప్రముఖ రాజకీయ హరికథకులు శ్రీ సలాది భాస్కరరావుగారి అభిప్రాయంలో హరికథకు హార్మోనియం, తబల ఉంటే మంచిదంటారు. డోలక్ కూడా కాన్ని

1. ఆచార్య చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మగారు - ప్రశ్నలకి సమాధానం

సందర్భాల్లో కొందరు కథకులు ఉపయోగిస్తున్నారనే విషయాన్ని వీరు వ్యక్తం చేస్తూ “డోలక్ కు ప్రతి ఉండదు. కనుక లయ మాత్రమే ఉండే డోలక్ కథకు రక్తి నివ్వదు. హార్మోనియం తబల, వైలెన్, మృదంగం వీటిలో రెండిని హరికథకు ఎంచుకోవడం మంచిది.”¹ అంటూ, సహకార వాద్యాలంటూ ఏదో ఒకటి లేకుండా హరికథ చెప్పడం రసభంగానికే దోహదకారి కాగలదంటారు. శ్రీ భాస్కరరావుగారు.

ఈ ప్రశ్నకు తిరుపతి సంగీత కళాశాలలో హరికథా బోధకునిగా పనిచేస్తున్న శ్రీ వంగళ పట్టాభిగారు సమాధానం ఇస్తూ, “కథకు అడ్డుపడని సునిశిత వాద్యాలు బాగుంటాయి. వాద్యాలు లేని కథ వ్రాసిన లేని బండిలాగుంటుంది” అని అభివర్ణించారు. ఏ రకమైన వాద్యాలిండాల్సినది వీరు సూటిగా చెప్పకపోయినా, దక్షిణాదిని ఎక్కువగా ఉపయోగించే వాయెలిన్, మృదంగాలే కనుక వీరి సమాధానంలోని సారాంశమేదనవి భావించి వచ్చును.

వీరుగక ఇంకా శ్రీ వాజపేయాజరి భాస్కర కామేశ్వర శాస్త్రిగారు, శ్రీ కోనూరి పున్నయ్య భాగవతార్ గారు, శ్రీ పెమ్మరాజు రాగజోపారిరావు భాగవతార్ మున్నగు అనుభవజ్ఞులైన హరికథకులు అందరూ హరికథకు అనుకూలమైన వాద్య సహకారం కేవలం వాయెలిన్, మృదంగం వలననే సమకూరుతుందని, సప్తస్వరాలనూ తమలో నిక్షిప్తంచేసికొని, అతి సున్నితమూ, సుకుమారమూ అయిన సునాదం ద్వారా విన్నోదాన్ని కలిగించే మహత్తర శక్తి వీటికి మాత్రమే ఉన్నదని చెబుతూ, అవి లేని కథ రసహీనంగా ఉంటుందని వికస్రీవింగా అంగీకరించారు.

యువకథకులు, విద్యావంతులు, యం.ఎ. పట్టభద్రులైన శ్రీ అల్లక కేశవరావుగారు ఈ విషయంలో తమ అభిప్రాయాన్ని తెలుపుతూ “కీర్తనకు, పద్యానికి, రాగయుక్తంగా వ్రాసే వచనానికి అనుసరణ వాద్యం ఒకటి, లయకు సంబంధించిన వాద్యమొకటి ఉండడం చాలా అవసరం. వీటికి సాధారణంగా వైలెన్, మృదంగాలను మాత్రం ఉపయోగిస్తున్నారు. నిజానికి అనే బాగుంటున్నవే కూడా. అవకాశం లేని చోట వైలెన్ బదులు హార్మోనియం, మృదంగానికి బదులు తబలా, డోలక్ లను ఉపయోగించడం కూడా జరుగుచున్నది. ఒక రకంగా హార్మోనియం ఒకంత వరకూ అంగీకరించేగని, తబలా డోలక్ మాత్రం కచ్చితమైన సంగీతానికి ఎక్కువ అవకాశమున్న హరికథకు ఇంత మంచి సహకారాన్ని అందించలేమని ఆ అభిప్రాయం”² అంటారు.

1. శ్రీ పల్లవి భాస్కరరావు

2. శ్రీ అల్లక కేశవరావుగారు

అతి విపులమైన వీరి అభిప్రాయ వ్యక్తీకరణలో వాస్తవం ఉంది. తబలా దోంక్ లు లలిత సంగీతానికి, హిందూస్థానీ సంగీతానికి బాగా ఉపయోగించే మహత్తర వాద్య విశేషాలు. కనుక ఏ సందర్భంలో ఏది నిజమైన ఆంధాన్ని ఆనందాన్ని కలిగిస్తుందో దానిని వినియోగించుకోవడమే నిజమైన కళాకారుని బాధ్యత. కనుకనే హరికథలో సహకార వాద్యాలుగా వై లెన్ మృదంగాలు మాత్రమే పరిపూర్ణమైన రక్తిని, ప్రేక్షకులకు ఆనందాన్ని ప్రసాదించగలవను విషయం అందరికీ తెలిసినదే. కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలలో సహకార వాదకులకు హరికథకుని కంటే ఎక్కువ గుర్తింపు ఉండడం పరిశీలించదగిన విశేషం. కేవలం వారి కారణంగానే కథకుడు ఆయా ప్రాంతాలలో ప్రజాభిమానాన్ని పొందగలగడం కూడా మనంచూస్తూనే ఉన్నాం.

పై విషయాలను పరిశీలించిననాడు హరికథలో సహకార వాదకుల ప్రాధాన్యం ఎంతగా ఉన్నదో మనకవగతం కాగలదు. కనుక మరి తప్పించుకోలేని పరిస్థితిలో తప్ప హరికథకులు వై లెన్, మృదంగాలను తప్ప హరికథలో సహకార వాద్యాలకు మరి దేవివీ ఉపయోగించకపోవుట శ్రేయస్కరం.

హరికథలో వై లెన్ కుగాని, మృదంగానికి గాని, సంగీత గాన సభలలో లభించినంత ప్రాధాన్యత లభించదు. దానికి కారణం హరికథలో సంగీత మొక్కటి మాత్రమేగాక, సాహిత్యాది ఇతర కళా విశేషాలు కూడా సమ ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉంటాయి. కనుక ఈ ప్రక్రియలో ఈ వాద్యాలు కేవలం అనుసరిస్తూ, కథకు రక్తిని చేకూర్చవలసినవి మాత్రమే. అంత మాత్రాన వీరు కథకుల కంటే తక్కువ వారని భావించుట సంస్కారహీనతకు ప్రబలి హేతువే అవుతుంది.

కథకుడు తాను విశ్రాంతి కాలాని తంచినప్పుడు కొన్ని విముషాలపాలు ఒక కీర్తనలో వీరికి అవకాశమిచ్చినప్పుడు తమ సంపూర్ణమైన సహకారాన్ని అందించే విధంగా ఆకర్షిస్తేపూ తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించుకొని, సామాజికుల ఆదరాభిమానాలను సమపాళ్లలో సంపాదించుకోగలిగినవారు ఎందరో కలరు. అట్టి సన్మరయులైన వాద్యకళాకారుల సహాయ సంపత్తులతో కథకుడు తన ప్రక్రియా విశేషాన్ని ప్రదర్శించి సామాజికులను ఆకర్షించి, తాను ప్రవచిస్తున్న ఉత్తమ కళాదానం వ్వారా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని తప్పక సాధించగలడని విశ్వసించవచ్చు.

హరికథా ప్రక్రియ - సామాజిక ప్రయోజనాలు

"Change roaring through society, widens the gap between what we believe and what really is between the existing images and the really they are supposed to reflect" అని ఆల్విన్ టఫ్లర్ కదహరించిన వ్యాకంత్ నా అభిప్రాయాలను పొందుపరచబడడానికే ప్రయత్నిస్తాను.

సమాజం స్తబ్దంగా, నిలకడగా ఉండడం అసాధ్యం. సాంఘికమైన మార్పు జవస్యకం, అనివార్యం. బాహ్య ప్రపంచంలో సాంకేతిక, యాంత్రిక ఉత్పత్తుల్లో వచ్చిన మార్పు మానసిక ప్రవృత్తిపై కూడా ప్రతిఫలించి తీరుతుండన్నది ఎవరూ కాదవలెని నిజం. మానవుని మనుగడ నూతన పంథాలనే ముందుకు సాగి. అప్పుడే సామాజిక మార్పు సాధ్యపడుతుంది.

సమాజంలో జరుగుతున్న ప్రతి అంశాన్నీ పరిశీలించే తత్వం ఎప్పుడూ అలవడుతుందో అప్పుడే ప్రతి పూర్వపు విలువలనూ ప్రశ్నించడం తప్పని సరి అవుతుంది. దేవుడు, కులం, మతం, మూఢవిశ్వాసాలు, పాపపుణ్యాలు మొదలగు అనేక పూర్వ జీవిత బంధాలను చేదించుకొని విశాల ప్రపంచం వైపు దృష్టి సారింపి సామాజికంగా వచ్చే మార్పుల్ని గమనిస్తూ వానిని కుభసరిమాణాలుగా భాసింపి హృదయపూర్వకంగా స్వీకరించ గలిగినపుడు సమసమాజ నిర్మాణం సాధ్యపడుతుంది. సంభవిస్తుంది.

దేశాన్ని సాంప్రదామికంగా వృద్ధి చేస్తే ప్రతివ్యక్తి సంపన్నుడౌతాడని తద్వారా దేశం మనంపన్నం కాగలదని సమాజంలోని సకల విధ సమస్యలకు ఇదొక్కటే పరిష్కార మార్గమని ఒక భావం ప్రబలంగా నేటి కాలంలో స్పష్టపడుతుంది. నిజమే, దీనివల్ల భౌతికమైన అర్థ సంపద లభిస్తుంది. కాని అంత మాత్రం చేత అతనికి కావలసినవన్నీ లభించాయని అనుకోలేము. సంపద కలిగినంత మాత్రాన సంపూర్ణ మానవుడు కాగలడని చెప్పగలమా? అగని నైతిక ప్రవృత్తి మాటేమిటి? నీటి ముందు సంపద విలువ అతి చిన్నది కాదా? అతి సూక్ష్మత సూక్ష్మమైనది కాదా?

తనదైన ధర్మాన్నీ, సంస్కృతినీ విస్మరించి కేవలం భౌతిక సుఖాల మోజులోపడి, మానవ జీవన గమ్యాన్ని చేరుకోలేక కొట్టుమిట్టాడుతున్న నేటి సమాజానికి మార్గనిర్దేశాన్ని సూచించాలి. ప్రస్తుత దేశకాల పరిస్థితుల్లో వ్యక్తి తన మనుగడను స్థిరపరచుకోగలగాలి. ఒకప్పటి సామాజిక పరిస్థితులు వేరు. నేటి కాలంలో వ్యక్తి అనేక సమస్యల మధ్య సతమత మౌతున్నాడు. అతని సమస్యలకు సత్వర పరిష్కారాన్ని కోరుకుంటున్నాడు. ఆ పరిష్కారం ఏరకంగా లభించినా అతడు ఆచరించడానికి సంసిద్ధుడై యున్నాడు.

ఒక వ్యక్తినిగాని, సమాజాన్నిగాని ప్రభావితం చేయగలిగే శక్తి సాహిత్యానికి ఉంది. అట్టి సాహిత్యం సంకుచితమైనదిగాకాక దేశకాల పరిస్థితుల్ని దర్పణంలో ఎడె చూపగలిగితే ఆ సాహిత్యం పదికాలాలపాటు ప్రజల నాలుకలపై కదలాడుతుంది. ఆ కవి ప్రజలగుండెల్లో గూడుకట్టుకొని కాపురముంటాడు. కవియన్నవాడు అతే సహజంగా వచ్చే సామాజిక మార్పుల్ని హృదయపూర్వకంగా స్వాగతించగలగాలి. అప్పుడే అతని హృదయపు లోతుల నుండి సామాజిక ప్రయోజనాన్ని కలిగించే మంచి కవిత్వం ఉద్భవిస్తుంది.

కళాజగుత్తులో తౌర్యత్రికంగా తన ప్రతిభను చాటుకుంటూ, తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతను సాధించుకున్న హరికథా ప్రక్రియను కొందరు సాహితీ ప్రక్రియగా పేర్కొనడం జరిగింది. అట్టి ఈ ప్రక్రియా రచనలోను, ప్రవచనంలోను కాలానుగుణంగా వచ్చిన మార్పులు ఈ ప్రక్రియ యొక్క జైన్మత్యానికి ప్రతీకలు.

హరికథకు వ్యుత్పత్త్యర్థం చెప్పవలసి వచ్చినపుడు “హరిని గూర్చి చెప్పు కథ” అని మాత్రమే చెబితే దాని పరిధి చాలా సంకుచితమై పోతుంది. కాని ఒకనాటి హరికథలు నిజంగా హరికథలే. అవి కేవలం భగవత్సంబంధిత గాథలకే పరిమితం. కాని కాలక్రమంలో భక్త మీరా, సిరియాళ, భక్తధ్వజ మొ॥ భగవద్భక్తుల గాథలు, స్వామి వివేకానంద, రామానందుడు, రామానుజాడు, ఏసు చరిత్ర, మహమ్మద్, బుద్ధ చరిత్ర మున్నగు మత ప్రవక్తల జీవిత చరిత్రలు కూడా హరికథల పేరుతోనే ప్రవచించబడుచున్నవి. వీనిని సామాజికులు అత్యంత ఆదరంతో స్వీకరిస్తున్నారు కూడా.

“అంబేద్కర్, గాంధీ, రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్, సుభాష్ చంద్రబోస్, మొ॥ రాజకీయ నాయకుల కథలు, క్రిస్ట్ రాయబారం, క్వీట్ ఇండియా, సర్వోదయ లక్ష్యం మొ॥ రాజకీయ సంఘటనలకు సంబంధించిన కథలు పరిగణించదగిన

సంఖ్యలో వెలువడ్డాయి” అని చెప్పిన శ్రీ డా॥ తూమాటి దొణప్పగారి పలుకులు ఈ ప్రక్రియా విశేషాన్ని మరింత విశాలంగా నిరూపించాయి. ఇవేకాకుండా వరకల్పు సమస్య, నిరక్షరాస్యత మున్నగు అనేక అంశాలను స్వీకరించి, హరికథద్వారా వ్యక్తిగత సమస్యలను పరిష్కరించి, సామాజిక చైతన్యాన్ని కలిగించి, తద్వారా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించవచ్చని ప్రశ్నావళికి సమాధానాలు పంపిన విజ్ఞులు నిరూపించారు.

1. ఆచార్య శ్రీ యస్.వి. జోగరావుగారు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానంగా “హరికథ ద్వారా అందించే సందేశం ద్వారా” వ్యక్తిగత సమస్యలు పరిష్కరింపబడతాయని అభిప్రాయపడ్డారు.

2. ఆచార్య శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మగారు ఈ విషయంలో తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియచేస్తూ, హరికథలో ప్రవచనం “ఉపదేశాత్మకంగా ఉంటుంది కాబట్టి శ్రోతలు తమ మనోభావాలను మార్చుకొనగలరు” అని తెలియజేశారు. ఇంచుమించు ఆచార్య దేవులిరువురు ఒకేరకమైన అభిప్రాయాన్ని అందిస్తూ హరికథా ప్రక్రియ నేటి సమాజంలోని మానవుని యొక్క వ్యక్తిగతమైన సమస్యలను కూడా పరిష్కరిస్తుందని భావించారు.

3. శ్రీ యస్. రాజన్నకవిగారు ఈ సందర్భంలో తమ అభిప్రాయాన్ని ఈ క్రింది విధంగా తెలియజేశారు.

“హరికథల ద్వారా సామాజిక స్పృహ కలిగించవచ్చు. ఏ విషయానికైనా బహుళ ప్రచారం రావాలంటే హరికథ ప్రధాన సాధనం. దీనివల్ల వ్యక్తిగత సమస్యలను సమరించుకొనవచ్చును.”

4. సుప్రసిద్ధ హరికథకులు శ్రీ దోర చినబాబుగారి అభిప్రాయం ప్రకారం “సగటు మనిషి తనదైనది జీవిత పోరాటంలో విసిగి, హరికథా శ్రవణం చేస్తే పారలౌకిక సాధకము, దైవచింతన ప్రాధాన్యముగల ఈ ప్రక్రియ అతనికి మనో నిగ్రహాన్ని ఉదాత్తమైన ఆలోచనలను ప్రేరేపించి, ఆత్మశాంతిని చేకూర్చి, కార్యస్మృతి, ధైర్యం, అవకాశం ఈ హరికథా ప్రక్రియలో అమితంగా కనిపిస్తుంది.”

సమస్య పరిష్కారం బహుళ ప్రచారం వల్ల జరిగినా, పవిత్ర సందేశం ద్వారా జరిగినా మొత్తం మీద హరికథా శ్రవణం వలన సమాజంలోని వ్యక్తియొక్క వ్యక్తిగత సమస్యలు పరిష్కరింపబడతాయనేది పైన చెప్పబడిన అందరి అభిప్రాయాలూ స్పష్టపరుస్తున్నవి.

5. సుప్రసిద్ధ భాగవతులు శ్రీ బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మగారు హరికథ వ్యక్తిగత సమస్యలను ఏ విధంగా పరిష్కరింపగలదో ఉదాహరణ పూర్వకంగా తెలియజేశారు.

“హరికథ ద్వారా వ్యక్తిగత సమస్యలు పరిష్కారమౌతాయి. ఉదాహరణకు రామాయణ కథాగానం వింటూంటే శ్రీ రామచంద్రుని జీవితంలో సత్యణువు మానవ జీవిత వ్యక్తిగత సమస్యల పరిష్కారానికి మార్గం చూపుతుంది.

1. భార్యాభర్తల సమస్యలకు సీతారాముల జీవితం పరిష్కార మార్గం.

2. ఆస్తి తగాదా సమస్యగా మారినప్పుడు శ్రీ రామభరతలక్ష్మణుల త్యాగ భావం అలవరచుకుంటే సమస్య దానంతటదే పరిష్కారమౌతుంది.

3. మందరవృత్తాంతాన్ని మనసుకు పట్టించుకుంటే, సహజంగా కొంపలు తీసేవారి పద్ధతి గమనించి అట్టి సమస్య మనకు కలిగిన నాడు చెప్పుడు మాటలు వినడమనే తప్పుడు పనిచేయకుండా మనల్ని మనం రక్షించుకోవచ్చును.

4. వాల్మీకి చరిత్రను మననం చేసుకుంటే ఒక దుశ్శీలి భగవన్నామంతో తన దురలవాట్లు పోగొట్టుకొనవచ్చునని తెలుసుకొని, అట్టి మార్పుకు ప్రయత్నించి కృతకృత్యుడు కావచ్చును.

5. ప్రతి ఇతివృత్తానికి కథానాయకుడు, నాయికా సహజంగానే ఉంటారు. కథాకథన క్రమంలో వారికి సమస్యలు కలిగిన విధానము, అవి పరిష్కరింపబడిన సన్నివేశము మున్నగునవి పరిశీలిస్తూ, కథా శ్రవణం చేయగలిగితే వ్యక్తిగత సమస్య నిర్మూలనకు హరికథ దివ్యాషధమని గర్వంగా చెప్పవచ్చును.

6. డా॥ శ్రీ బ్రహ్మానంద గారు తమ అభిప్రాయాన్ని అల్పాక్షరాల్లో అనల్పార్థాన్నిచ్చే విధంగా సంక్షిప్తంగా పేర్కొంటూ “సంస్కరణ” ద్వారా వ్యక్తిగత సమస్యలు పరిష్కరించవచ్చని చెబుతూ, ‘వివాహం, మరణం - ఈ సందర్భాల్లో ఇవి ఇలాగే ప్రవేశించాయి’ అని తెలిపారు.

నిజానికి హిందూ సంప్రదాయంలో ఏదైనా ఒక శుభ కార్యం జరుపుకొనే ముందు భగవత్సంబంధితమైన ఏదో ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం సనాతనంగా వస్తున్న ఆచారం. ఉదాహరణకు వివాహ సందర్భం, నూతన గృహ ప్రవేశం ఇత్యాదులు. వివాహ సందర్భంలో ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమం హరికథ అయినట్లయితే సహజంగా ఏదో ఒక కళ్యాణ గాథను మాత్రమే కథారూపంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. అలా చెప్పబడే హరికథలో స్త్రీపురుషుల పరస్పరాకర్షణ దగ్గర నుండి వివాహ వ్యవస్థ

యొక్క ప్రాధాన్యతనూ వివాహానంతరం భర్తపట్ల భార్య, భార్యపట్ల భర్త ప్రవర్తించాల్సిన తీరుతెలన్నులను వివరిస్తూ,

శ్లో॥ కార్యేషు దాసీ కరణేషు మంత్రీ

భోజ్యేషు మాతా శయనేషు రంభా

రూపేచ లక్ష్మీ క్షమయా ధరిత్రీ

షట్కర్మయుక్తా : కులధర్మ పత్నీ”

అనే లక్షణాలు ఉండాలని అమ్మాయికి, భార్యను తన వంశం నిలిపే పవిత్రమూర్తిగా భావించి, ఆమె ఎడల జీవితమంతా కృతజ్ఞతా భావంతో ఉండాలనే విషయాన్ని అబ్బాయికి విడమరచి చెప్పి, వారి అన్యోన్య దాంపత్యం అందరికీ ఆదర్శం కావాలని ఒక కథకునిగా మాత్రమే గాక శ్రేయోభిలాషిగా వారిని ఆశీర్వదిస్తూనే జ్ఞానబోధ చేస్తాడు. అందుకనే బహుశా ఈ సందర్భంలో ఎక్కువగా హరికథనే ఏర్పలు చేస్తారు. ఈ రకంగా కథకుడు వధూవరుల వ్యక్తిగత జీవితంలోనికి ప్రవేశించి, కర్తవ్య బోధ చేయడం ద్వారా వారి వ్యక్తిగత బాధ్యతల్ని తెలియజేస్తాడు.

ఇక మనదేశంలో కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలలో మరణించిన పిదప జరిగే కార్యాలలో కూడా ఈ హరికథలను ఏర్పలు చేయడం జరుగుతుంది. అప్పుడు కూడా కథకుడు సందర్భాన్ని బట్టి భారత గాథనో, మరింకేదైనా చక్కని ఇతివృత్తాన్నో తీసికొని, సందర్భానుసారంగా దివంగత వ్యక్తి యొక్క గుణగణాలను ప్రస్తావిస్తూ “జాతస్య మరణం ధృవం” అనే సత్యాన్ని అతని బంధుకోటికి వివరిస్తూ, చనిపోయిన వ్యక్తి ఆత్మశాంతికై ప్రార్థనలు జరుపుతాడు.

బహుశా డా॥ బ్రహ్మానంద గారి సమాధానంలో ఇంత వివరణ ఉన్నదని నా అభిప్రాయం.

ప్రముఖులు, విద్యావంతులు శ్రీ అల్లక కేశవరావుగారు కూడా ఈ సందర్భంలో తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ - “భారత రామాయణ గాథలు, భక్తుల గాథలు, హరికథలుగా ప్రచారంలో ఉన్నవి. అందులో అనేక పాత్రలు, వాటి జీవితాలు విపులంగా, సవ్యాఖ్యానంగా కథాకథనంలో వివరించబడతాయి. వాటిని అర్థం చేసుకోగలిగితే ఈ నాటి వ్యక్తులకు ఎదురౌతున్న అనేక సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు సులువుగానే దొరుకుతాయి” అని పేర్కొన్నారు. వీరి అభిప్రాయం ప్రకారం కథల్లో వచ్చే పాత్రలు దుర్మార్గమైనవై నా నీతి నియమాలు కలవై నా ఆయా

గాథలో ఎదురయ్యే సమస్యలను తన సమస్యలుగా సమన్వయించుకొని స్వల్ప తనకు
కావలసిన పరిష్కారాన్ని స్వీకరించగలగలగాడు.

ఇలాంటి అభిప్రాయాలనే యింకా అనేక మంది తెలియజేశారు. సకల కళా
సమాహార రూపంగా పేర్కొనబడుతున్న ఈ హరికథా ప్రక్రియ నేటి మానవునికి
అనేక విషయాలను బోధించేదిగా ఉన్నప్పుడే తనకు ఈ ప్రక్రియ వెళ్ళు అక్కరలేదని తెలుసు.
అప్పుడే ఈ ప్రక్రియ నిజమైన సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించగలుగుతుంది.

పైన పేర్కొనబడిన సమస్యలకు పరిష్కారం చూపించాలన్న సామాజిక
ప్రయోజనాన్ని సాధించాలన్న హరికథా ప్రక్రియలో కేవలం హరిభక్తి మాత్రమే
ప్రబోధించడం కంటే మానవుని కర్తవ్యస్మృతిగా చేయడమే ఉత్తమమైన మార్గం.
ఈవాడు హరికథా కళలో పరిణతి సాధించిన కళాకారులు ఆంగ్ల దేశంలో ఎందరో
ఉన్నారు. వీరందరూ పూర్వకాలం నుంచీ అనున్యాయంగా వస్తున్న భారత
రామాయణ గాథలను మాత్రమే కాకుండా ప్రజల్లో దేశభక్తి కలుగజేసే అల్లారి
సీతారామరాజు, శివాజీ చరిత్ర, ధూన్పీరాణ మున్నగు ఇతివృత్తాలను కథల రూపంగా
చెబుతూనే ఉన్నారు. కానీ అలా చెప్పేవారి సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉన్నది. కొన్ని
కొన్ని ప్రదేశాల్లో అలాంటి కథలు చెబుతూ ఉన్నా వద్దవే వారు కొందరు కనిపిస్తారు.
కానీ యువతరాన్ని కదిలించగల శక్తి కేవలం దేశభక్తి, రాజకీయ శక్తి మాత్రమే
ఉన్నదన్న విషయాన్ని కథకుడు విస్మరించరాదు. ప్రస్తుతం దేశంలో సమస్యలు
కోకొల్లలు. ఒక ప్రక్క అణ్యప్రసాద భయం. మరొక ప్రక్క నిరక్షరాస్యత, వేరొక
ప్రక్క సామాజికమైన అరిజనులు, రాజకీయ కక్షలు, కులాల కుమ్ములాటలు.
కథకుడన్నవాడు పైన పేర్కొనబడిన వాటన్నిటికీ సామాజికులు హర్షించి,
అనందించే విధంగా పరిష్కారాలను సూచిస్తున్నాడు. అలాగే పురాణ గాథల మండి
సన్నివేశాలను తీసికొని, ప్రస్తుత పరిస్థితులకు సమన్వయించి, ప్రజల్లో ప్రచారం
చేయగలుగుతున్నాడు.

అలాగే స్త్రీలకు జరుగుతున్న అనేక అవ్యాయాలకు, అక్రమములకు అనువైన
గాథలను వివిధముగా -

శ్లో 1 " యత్ర వార్యస్తు పూజ్యంతే

యంతే తత్ర దేవతా : "

అను శ్లోకార్థాన్ని విడచుకొని చెబుతూ స్త్రీలను పరాధమించడం ద్వారా ఎదురయ్యే

ఫలితాంను సదుక్మాన్నాఠో, రావణ కీచక దుర్యోధనాదుల జీవితాంను ఉపాసరణా
ఘోషమ్మ ప్రజల్లో నైతిక విలువలను, ఆధ్యాత్మిక సంపత్తిని పెంపొందించే
చేయగలుగుతున్నాడు.

హరికథలో భక్తి ప్రబోధం కేవలం భగవద్భక్తిగా మూత్రమే గాక దేశ భక్తిగానూ,
సాంఘిక దురాచారాలపై ధ్వజమెత్తే సామూహిక శక్తిగానూ ఉన్ననాడు హరికథ ఏ
కాలంలోనైనా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తోందని చెప్పడానికి
వందేహించనక్కరలేదు.

“మానవుడు తన జన్మను సార్థక పరచుకోవాలంటే ఇతరులకు తాను పోషించు
చేయగలగాలి. తందుకంటే స్వార్థ చింతనను మాని పరోపకారశక్తిని
జాగ్రత్తగా వాడాలి. ప్రతివిషయాన్నీ తాగ ఆలోచించి అడుగు ముందుకు వేయాలి.
అప్పుడే సామాజిక విలువలు కాపాడుకోవచ్చు.”

“భక్తి శక్తి తం లేనిదే నవ నమాజ విర్మాణం జరుగదు. పూర్వోచారాలు మారాలి.
విధానాలు మారాలి. వివాహాలు మారాలి. పూర్వ చిత్తవృత్తిలోనే మార్పురావాలి.
అప్పుడే నవనమాజ విర్మాణం సాధ్యం, వంభవం.” 1

తన చెప్పబడిన సవరికృతాన్ని సమాజంలోని ప్రతివ్యక్తి అంగీకరించుకున్నవాడు
ప్రతివ్యక్తి కులాంతర, మతాంతర మిత్రాలు ముందుకు పోగలతాయి. సతీసవాగమనం
పంట నీడకంటే అల్పిదక్కాదా కూడా జరుగడానికి అడకాముందరు. వివాహ
మానవుడు అంతయ్యబడి నపుడే అనల్తుడు. శిశ్వుముఖుడై నపుడే ఉప్పురుడు.
తల్లిని నందర్బాల్లో ఆతడు ఒక పతి ప్రవృత్తికి చేరువగానే ఉంటాడన్నది నిజం.

ఒక కథగా ఆలోచిస్తే మానవుని జీవితంపై అశేష ప్రభావం గల నిర్ణయాలు
లేంటి. వాటిలో మొదటిది వృత్తిని గురించినది. రెండవది వివాహాన్ని గురించినది.
అయినా ఈ రెండంటి నిష్పయంలోను మన సంఘంలో స్వయం నిర్ణయం పూజ్యం.
నీతి వృత్తిని నిర్ణయించేది కులం. వివాహాన్ని నిర్ణయించేది తల్లిదండ్రులు.
శిశ్వునిదేగా వృత్తిని నిర్ణయించేవారు, స్వయంవరం చేసుకొనేవారు అనలే ఈ
కథలు. కానీ అట్టివాడు మాటకీ పది ముందేని పించలేమో. వ్యక్తిగత జీవిత
మునింపై గణనీయ ప్రభావం గల రెండు ముఖ్య నిర్ణయాలు కూడా వ్యక్తిగతంగా

1. అనిష్టాయాలు - అనుభవాలు అను వ్యాసం - శ్రీ వాల్మీకి పంచమోదకం.

జరగనందున మన నమాజం కేవలం ఒక గొట్టం మంద - అవి నొప్పిని శ్రీ వాగ్దేవ
మాటను పరిశీలిస్తే నేటి నమాజంలోని మానవుని వ్యక్తిత్వం సరియైన వాళ్ళలో
అభివృద్ధి చెందడం లేదనేది స్పష్టం. అట్టి మానవుని అజ్ఞానం నుండి మజ్జాను లోనికి,
పశుత్వం నుండి మానవత్వం నైపునకు తీసుకొని రావడానికి, అతని జీవితం మీద
నైతిక విలువల మీద సరియైన అవగాహన అతనికి ఏర్పడడానికి ఒక స్థిరమైన,
సంస్కారవంతమైన, సంస్కృతీవరమైన ఆంబున కావాలి. సంస్కృతికి కుల మత
వర్ణాది భేదాలుండవు. అట్టి విభేదాలకు లావిచ్చేది విజ్ఞానికి సంస్కృతి కానే కాదు.
సాంఘిక జీవనం నుంచి, నమిష్టి అనుభూతులనుంచి, నదవగాహన నుంచి,
సహృదయతనుంచి ఆవిర్భవించేది సంస్కృతి. అందుకల్లా అది మామూలుగా వేరు
చేయదు. వారిని దగ్గరకు తెస్తుంది. వారి మధ్య ప్రేమాను బంధాలను
పెంపొందించుతుంది. వారిని సామ్యులను చేస్తుంది. శిష్టులుగా మారుస్తుంది.

అట్టి సంస్కృతీ వరమైనది, సంస్కారవంతమైనది, సర్వసర్వ శుభానుభవాలను
కళాస్వరూపం పారికథ. కనుక, 'పారికథ' అనే ఈ ప్రయోగం సామాన్యంగా
సమాజంలోని వ్యక్తులకు కర్తవ్యాన్ని పేర్కొని, కార్యముఖులను
సంపూర్ణ మానవులుగా తీర్చిదిద్దడం ద్వారా ఇది సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తుంది.
చెప్పుచున్నాము.

ఇది ప్రజానిక యుగముని మనకు చాలా గర్వంగా ఉన్నది. మామూలు ప్రజల
శక్తులపై ఆధిపత్యాన్ని సాధించుకోగలిగడని చాలా పొంగిపోతున్నా. మారాన్ని
జయించామని, గ్రహాంతర యానాన్ని కొనసాగించామని మనం ఎంతో సంతోషం
కూడా చెప్పుకుంటున్నాము. విజయ రేఖల సౌందర్యం విజంగానే లగ్నం.
గ్రహం మధ్య దూరం కూడా తగ్గిందనడంలో నందెబాంలేదు. కాని జాతుల మధ్య
దూరం మాత్రం తగ్గలేదు. హృదయాం మధ్య దూరం మరి పెరిగిపోతున్నది.
అందుకే జాతీయత కూడా వెట్టవలంలే వేస్తోంది. అందుకే మనిషికి మనిషికి మధ్య
ఇనుప తేరలు అడ్డుగా నిలిచాయి. విజ్ఞానికి మానవుడు ఎంత ప్రగతి సాధించినా,
అభివృద్ధి పథంలో ప్రయాణించినా, ఎంతగా ప్రకృతి శక్తులపై ఆధిపత్యాన్ని
సంపాదించినా, అతని ప్రతి క్రియ వెనుక ఒక ఆధునిక శక్తి ఉంటుంది. ఆశక్తిని ఒక
వాడు తనంగా పేర్కొంటే కూడా దానిని సైన్సు, వికాసవేరుతో పలుస్తున్నాం.
మానవ మేధస్సు ఎంతగా పురోగతిలోనికి వయనిస్తున్నా; ఓ వలం కూడా తోడుగా
ఉండి తీరాంన్నది అతని అనుభవాలు చెబుతున్నాయి. రెండు చేతుల కరియక

మనచే ఇంత ఉత్పన్నమైనట్లు పురుషోత్తము, భగవత్సంకల్పము కలిసినవాడే
 పట్టి క్రమం ప్రకమయ్యి ఉంటుందన్నది ప్రతివ్యక్తికి అర్థమయ్యేలా చెప్పగలిగింది.
 వచ్చిపోయి కేవలం వారికథ మాత్రమే అనేడంలో సందేహానికి తావులేదు. ఇం
 చాత్రమే కేవలం వారికథ పేరుమీద ఇంకా అనేక మున్యంను వారికథలో పాండుపరమయ్య
 మున్యంగా వయోజనవిద్య కుటుంబ సంక్షేమం ప్రతి విద్య సతీసహగమనము
 మున్నగు అనేక అంశాలు వేటికాంలో ప్రతివారు ప్రతిపాదించి పరిష్కరించవలసిన
 తక్షణ కర్తవ్యాలు. వారికథలో ఏమిప్పటిని ప్రస్తావించ ప్రజలలో జ్ఞానబోధ చేసే వారిని
 చేయవలయుల్ని చేయవలెనని ఆమోదం ఉంది.

ఉదాహరణకు కుటుంబ సంక్షేమాన్ని గూర్చి బోధించ దలచుకున్నపుడు
 'కథకుచేత' (స్వామి కేశవశర్మ విరచితము) కథను స్వీకరించి, కథాగమనంలో అనేక
 విషయాలు అధిక సంఖ్యానం విధిధంగా అనర్థదాయకమో తెలియజేస్తాడు కథకుడు.
 ఎంతటి అగ్ర వర్ణితుల సంఖ్యానం వల్ల కలిగే లాభాలను, ముఖ సంఖ్యానము
 రింత విధంగా వ్రాసినది, శ్రోతలలో ఆలోచనను రేకెత్తించి, తద్వారా సామాజిక
 సమోజవాద్విసాదిస్తాడు.

అలాగే వయోజన విద్య ప్రతివిద్య మున్నగు వానిని ప్రచారం చేయదలచినపుడు
 ముద్రాపత్రి వారికథకులు శ్రీ రాజశేఖరుని రక్షిపతిరావు గారిచే రచించబడిన
 'కరుణామయి' అనే వారికథను స్వీకరించి, పై విషయాలకు సంబంధించిన అనేక
 అంశాలను సామాజికుల మనసున కెక్కునట్లు సుస్పష్టంగా బోధిస్తూ తన వంతు
 కృషిని సాగిస్తున్నాడు కథకుడు.

'కరుణామయి' అనే కథను గూర్చి శ్రీ రక్షిపతి రావుగారిని ప్రశ్నించినపుడు ఈ
 కథ వయోజన విద్యా కార్యక్రమంలో ఈ మధ్య ఆర్ ఇండియా రేడియో విభా
 గం వారు ప్రచారం చేశారు చెప్పారు. ఇందలి ఇతివృత్తం విరక్తరామ్మలు
 ఎదుర్కొంటున్న అనేక మున్యంను ప్రస్తావిస్తూ, వాటికి పరిష్కార మార్గాలను
 చూపించడమనియు, అక్షరాస్యత ద్వారా మామ మనుగడను ఎంతటి సుఖప్రదంగా,
 ఉభయవిధంగా మార్చుకొనవచ్చునో ఈ కథలో మున్యంగా తెలియ
 జేయబడుతుందనియు పేర్కొంటూ, ఈ కథ కేవలం రేడియో కథగానే మిగిలిపోకుండా
 ముద్రాపత్రిలో కూడా ప్రదర్శనపెట్టడం జరిగి, జన జానాల్లో లోనికి బాగా
 వ్యాప్తిచెందినది. మంచి పరిణామం సాధించింది శ్రీ రక్షిపతి రావు గారు
 ముఖ్యమంత్రిగారి సహాయమిచ్చారు.

“సరకాసుర వధ”, “మహాషాసుర మర్దని” మున్నగు పురాణ ప్రసిద్ధ గాథలను హరికథా రూపంగానే చెబుతున్నప్పుడు, సత్యభామ, అదిత్య మున్నగు స్త్రీవాచిత్య త్వరాస్త్రీ యొక్క ఔన్నత్యాన్ని చాటుతూ, పురుషునికంటే స్త్రీని విషయంలోనూ తక్కువ కాదని చెబుతూ ఆ విషయంలో సమాజంలో పాతుకుపోయిన న్యూనితా భావాన్ని తొలగించడానికి పురాణ ప్రసిద్ధమైన, చరిత్ర ప్రసిద్ధమైన అనేక పాత్రలను ఉదహరిస్తూ, స్త్రీలలో నవచైతన్యాన్ని కలిగిస్తాడు కథకుడు. తద్వారా స్త్రీ స్వేచ్ఛ, స్త్రీ విద్య మున్నగు అనేక అభ్యుదయ భావాన్ని సామాజికులలో రేకెత్తించి, సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తాడు.

ప్రస్తుత కాలంలో హరికథలలో ఇన్ని మార్పులు వచ్చినా ఈ ప్రక్రియా రూపంలో ఇంకా నవ్యతను ఆశించిన కొందరు శిష్టసాహిత్యంలోని గుడుగుడు గుంచపు కథావస్తువుల మూసపాత్ర తత్వాన్ని వ్యాఖ్యానించడం ప్రారంభించారు. ఇట్టి వారిలో శ్రీ జాషువా ఒకరు. సాహితీ రంగంలో జాషువా ఎంత ముఖ్యుడు సామాజిక జ్ఞానంలో కూడా ఆయన అంత ముఖ్యులు కనుకనే హరికథల విషయంలో ఆయన యిలా ప్రశ్నించారు.

నీతారాముల పెండ్లి పేరంటములున్ శ్రీ కృష్ణురారా రతుల్

తేతా ద్వాపర యజ్ఞకర్మల వినాలేవో కథ వస్తువుల్

చేతన్ ఘంటము బట్టు వెట్టి కవియున్ చింతింపడినాడు నీ

భాత్సవము లీక్షురార్తి భరతాంబా దీర్ఘ దారద్ర్యముల్

అని నవయుగ కవి చక్రవర్తులు వాపోవడం సహజమే. “ఇతిహాసపు చీకటి కోణం అట్టడుగున పడి కాన్పించని కథలన్నీ కావాలిపుడు...” అని నిగ్గదీసి ఆడిగిన శ్రీ శ్రీ వారస సబబే అనిపిస్తుంది. అందుకే ఈ పలుకుల్లో ఓ జూయితీని, వాస్తవాన్ని గుర్తించిన హరికథా రచయితలు వస్తు స్వీకారం విషయంలో విశేషమైన మార్పును ప్రదర్శించారు. తత్ఫలితంగా హరికథా వస్తువులలో సామాన్య ప్రజా జీవిత రేఖలు అనేకం గోచరిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం హరికథా వాఙ్మయ శాఖ తడవని అంశమంటూ కనిపించదు.

ఈనాటి కథకులలో చాలామంది తమ కథాకథనం ద్వారా సామాజిక ప్రయోజనం సాధించడానికి విశేష కృషి నర్పుతుండడం మనకు తెలిసిన విషయం. ఇందుకుగాను ఈ ప్రక్రియకు ప్రభుత్వం సహకరించడం మరొక విశేషం. ఈ ప్రయత్నంలో కథకులు పైన పేర్కొన్న సమస్యలే కాకుండా దళిత జనాభ్యుదయానికి సంబంధించిన

అనేక అంశాలను కూడా తమ కథలలో చొప్పించి, సామ్యవాది సిద్ధాంతాలను బలపరుస్తూ, సమసమాజ సామ్యవాది కృషి చేస్తున్నారని చెప్పక తప్పదు.

దేవుడు పేరుతో, మతం పేరుతో, కులం పేరుతో జరుగుతున్న దోపిడీని, బట్టబయలు చేస్తూ, “సమాజంలోని నిమ్మజాతి ప్రజలు పెట్టి పుట్టినవారు కాదు” అనే మూఢ విశ్వసాలను పటాపంచలు చేసి వారి హీన స్థితికి కారణ భూతమైన పెట్టుబడ్డెదారి దోపిడీ వ్యవస్థ మీద తిరుగుబాటు చేసే అనేక అంశాలు కలిగిన కథలను స్వీకరించి, సామాజిక, అసమానతలను రూపుమాపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈనాటి హరికథకులు.

పురాణేతిహాస కథల్లో నిమ్మ జాతులపట్ల భారత జాతి ప్రదర్శించిన పరమోన్నత గౌరవం, నాయక పాత్రలుగా నిమ్మజాతులను చిత్రించడం ద్వారా ఈనాటి కవులు, రచయితలు వారిపట్ల కనపరచిన ఆదరణ, ఆప్యాయతలు, హరికథా వాఙ్మయంలో విశేషంగా కనిపిస్తాయి. శ్రీ కేశవతీర్థస్వామిగారు రచించిన “భక్తకన్నప్ప”, ఆదికవి వాల్మీకి, శ్రీ కన్నయదాసుగారి “శ్రీ రోహి కబీరు దాసుల సంవాదం”, శ్రీ కొమ్మూరి బాలబ్రహ్మానంద దాసుగారి “భక్త నందనార్”, వీరేశలింగంగారి “సిద్ధయ చరిత్ర”, శ్రీ మాదిరెడ్డి వారి “శబరి చరిత్ర”, శ్రీ తుమ్మల వారి “నామదేవ గోరాకుంభార్” మున్నగు ఇతివృత్తాలన్నీ, దళిత జనాభ్యుదయానికి బాటలు తీస్తూ వ్రాసినవి. అట్టి అంశాలకు మరింత స్ఫూర్తిని కలిగించడం కోసం కథకులు అభ్యుదయ కవులు వ్రాసిన అనేక పద్యాలను, గేయాలను తమ కథలలోనికి ఎంచుకొని సర్వస్వతంత్రంగా వ్యవహరిస్తూ దళిత జన అభ్యుదయమే లక్ష్యంగా వ్రాసే అనుకొనసాగిస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఈనాటి హరికథా వాఙ్మయంలో దళిత జనాభ్యుదయాంశమే చోటు చేసుకుంటుందని చెప్పడానికి మరికొన్ని ఉదాహరణలు:

శ్రీ పరిమి సుబ్రహ్మణ్యంగారిచే రచింపబడిన “కర్ణచరిత్ర”లో కురుపాండవుల ఆస్త్ర విద్యాప్రదర్శన సందర్భంలో కర్ణునిద్దేశించి కృపాచార్యులు “మా అర్జునునితో పోరు పల్కు నీది ఏ కులము? - వివాహశ్చ-వివాదశ్చ సమమోరేవ శోభతే” అన్నట్లు ఇతనితో పోరాడే ముందు నీ కుల గోత్రాలు వివరించు” అని ప్రశ్నించినపుడు కర్ణుడు చెప్పబోయి, మనసులో కుమిలిపోతూ తనలోతాను “అతులిత వీరము అభ్యర్థించుటకు అలవాదు ఇదిలోక నై జన్ము, చంద్రుని యొక్క చల్లని వెన్నెల మంటి దానితోనే కళాన్ని ముందుగా గుర్తించడం సహజం” అనుకుంటూ ఉండగా మయోధనుడు లేచి -

కులము గలాడు శౌర్యము నకుంరితనేల గలవారు ముప్పురీ
 యిలపయి రాజనామము వహింపగ నర్తులు వన యేని మీ
 రలుగన నంగరాజ్యమిడి రాజగ జేసెద నేడె చూడండి
 య్యలఘు పరక్రమమ్మును నటంచు సుయోధనుడిట్లానర్చినన్
 అంటూ ఆనాడు అంత్యకురిజల పల్ల సమాజంలోని హీనభావాన్ని ఎదిరించి
 అంగరాజ్యాభిషిక్తుని చేయడం ద్వారా కర్ణుని నాయకుని చేశాడు.

కబీరు కథలో కుల భేదాలను, మూఢ మతాచారాలను అత్యంత తీవ్రంగా
 ఖండిస్తూ కబీరు చేతనే అనేక గేయాల రూపంగాను, కీర్తనల రూపంగాను కవులు
 పలికించారు.

“మనిషిని తాకితేనే మైలపడ్డానని
 నువ్వు స్నానం చేస్తున్నావు
 తాకితేనే మైలపడే నువ్వు
 తాకిన వాడెక్కన్నా తక్కువ స్థాయికి చేందులావా?
 అని సూట్టిగా ప్రశ్నిస్తాడు.

వాల్మీకి కథలో వాల్మీకి పూర్వభాగమంతా మహాభయంకరమైన వ్యక్తగా జాలి,
 రయ మున్నగు అంశాలకు తావీయని నీచునిగా చిత్రస్తూ -

“బాటసారుల పాలిటే - ప్రాణ గొడ్డ
 మాకిరాతుడు వానికి - బ్లనుదినంబు
 హత్యలును నేరములు చేయు - బన్న మంచి
 నీళ్ల చెల్లాటమే యెట్టే నీచ నరుడో”

అని పలికిన కవి ఉత్తర భాగమంతా అతని వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చి దిద్ది, మనిషి
 మనుగడకు ఆధారం అతని పుట్టుక కాదని, పెరిగిన వాతావరణమేనని నిరూపిస్తూ
 అతని నాక మహనీయ వ్యక్తిగా రూపొందింప చేశారు కవి.

అదే విధంగా ఏకలవ్య కథ చెప్పినపుడు కథలోని అంశాలతోబాటు ఇతర కవుల
 పద్యాలను కూడా కథకులు చేర్చి, కూర్చుకొనే స్వాతంత్ర్యం కలిగిన వారు కనుక

శిష్యు బొటన వ్రేలు చేదించినపుడే
 గురుని శిరముదారలె ధరణి మీద

ఎట్లుమనుడు ద్రోణుడేకలపున కంటె

గొప్పవాడు కాదు కుటిలుుడెపుడు"1

~~అది పందర్పాచే మధ్యంతో సామాన్య అసమానతలను తొలగించడానికి~~
~~మార్పులు~~

"కులతత్వాన్ని నెరసించి, కుల ధర్మాన్ని దుయ్యబట్టి, కులంపునాదుల్ని కలించి, కులం దోపిడిని ఎదిరించి, కులం కుళ్లును కెళ్లగించి, కులం రొంపిని ఎడగట్టి సమకట్టిన మొదటి పిల్లవ ప్రజాకవి వేమన. సమాజ గర్భంలోకి చొచ్చుకు వచ్చి, సమకాలీన సామాజిక హృదయానికి అద్దం పట్టిన గుండెగల కవి వేమన. రాసిన ధర్మానికి, మానవ తోద్యమానికి గుండెలర్పించిన గండర గండుడు. వేమన"! నిష్ఠులించుటైన "యోగివేమన" పరిత్రద్వారా

"క్షుద్రవారికెల్ల నొక్కకంచము బెట్టి

చొచ్చుకొంటే కులము సాలయ జేసి

తలను వెయ్యబెట్టి తగవమ్మజెప్పరా"

అది తోదించిన చాచకూటే సీద్ధాంతాన్ని సామాజికుల హృదయాల్లో సూటిగా వ్యాపకమేలా చెప్పి సామాజికులలో సాంఘిక చైతన్యం తీసికొని రావడానికి మోహమాదా కృషి చేస్తున్నారు వేటి కథకులు.

ఇదిగత పందర్పాచితంగా అతడు చెప్పి విషయాలలో విమ్మ జాతులను గూర్చి ప్రజల జామవా వంట చక్కటి కవుల నుండి అనేక పద్యాలను ప్రజలకు నచ్చేలా మార్చి చెప్పేలా తన కథకు తుష్టిని కూర్చుకోవడంతో పాటు సమసమాజ నిర్మాణానికి సమాయోత్తమోచా వివరిస్తాడు. ఇందుకోక ఉదాహరణ !

~~చాచకూడ~~ యంబు ప్రభవించిన వ్యాసుని దివ్యవాణిలో

మాదిగలుందురా? రుధిర మాంసములుంగల అంటరానివా

రావము వాసులక్కట కటా తలపోసిన నల్లగుండెలో

సోదాసు మోషులెత్తును గృహిరి యెట్లు సహించుకొందువో"2

ఇదే పందర్పాచే అంబేద్కర్ సమసమాజ నిర్మాణం కోసం సామ్యవాద కీర్తనలను ప్రతిపాదిస్తూ ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని తీసికొని రావడాన్ని జామవా

1. చాచక గీతి - శ్రీమాన్ నందూరి రామకృష్ణమూచార్య - పుట 7-1.

2. పంచముడు - జామవా ఐండకావ్యం - 2వ భాగం, పుట 35

అంతానీ పీఠ

భీమాభిఖ్యుడు న్యాయ శాస్త్రంబూని అంబేద్కరు దస్పశ్యతా
 ధూమజ్వాలల గ్రాగు సోదర జన స్తామార్థమై శాంతి సం
 గ్రామోద్ధండులతో నెదిర్చి జయశంఖంబెత్తి యావజ్జగం
 బామోదింపగ నిద్రమేల్కొలిపె నాదాత్మీయ జాతీయులన్
 “శిలలు కరిగి భాష్పజలములు జీమ్మగా
 పలికినాడు నిమ్నజాల చరిత్ర
 అనుభవించె దుర్బరాస్పశ్యతా క్రూర
 కఠిన సింహదంష్ట్రకల శ్రమంబు”

ఇట్టివే స్వాంతంత్రోద్యమ సమయంలో ఆంధ్రులు ముక్త కంఠంతో పాడు
 “మాలలు మాత్రం మనుజులు కారా, మాలల కోసిన రక్తము చాచా?” మున్నగు
 పాటలు. కనుక ఒక ప్రక్క కథాకథనాన్ని కొనసాగిస్తూనే విద్యార్థులకు దైన
 కథకుడు ఆయా సందర్భాల ననుగుంచి వరకట్న సమస్యనుంచి నిమ్న జాతుల
 అభ్యున్నతికి అవసరమయ్యే అనేక అంశాలను సామాజికంగా వివరిస్తాడు. కాబట్టి
 హరికథా వాఙ్మయం సమాజంలోని అనేక సమస్యలను తనలో ఇమిడ్చుకుంటుంది. పరిష్కార
 మార్గాలను సూచిస్తూ ప్రజలకు జ్ఞానబోధనా, కార్యపాఠ సూచక మును
 నిస్సందేహంగా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తున్నది.

కథకుని ప్రవచనం సామాజికునికి ఆకర్షణీయమై, ఆకర్షణ నుండి, అతనిని
 యోగ్యంగానే ఉంటుంది కనుక, తాను చెప్పవలసివచ్చిన విషయం నీతి నోడలను
 కొండంతలుగా చెప్పేనేర్పుకూడా అతనికి సహజంగానే అలవడుతుంది కాబట్టి
 సాంఘిక సంక్షేమం కోసం కోట్లాది రూపాయలను వ్యయం చేస్తున్న నేటి
 ప్రభుత్వానికి వ్యయ భారాన్ని తగ్గిస్తూ తానొక్కడే అనేక ప్రచార సాధనాలకన్నా
 మిన్నగా పైన సూచించిన సమస్యలను తన మాటల చమత్కారంతో, సులభ
 వైరుష్యంతో విద్యార్థులకు ప్రదర్శిస్తూ, పరిష్కారాలను సూచిస్తూ చక్కగా
 ప్రచారాన్ని నేటి కథకుడు సాగిస్తూ హరికథ ద్వారా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని
 సాధిస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఇంకొక్క విశేషమేమంటే కథకుడు ఒక సామాజికాగ్రాహి,
 మారదర్శన్ లాగానో, రేడియోలాగానో కాక సామాజికులతో ప్రత్యక్ష సంబంధాలను
 కలిగి ఉంటాడు కనుక అప్పటికప్పుడు వారికి కలిగే సందేహాలను తీర్చగలిగే అవకాశం
 ఉంటుంది. ఇంతకు ముందు ప్రస్తావించిన భయంకరమైన సమస్యలు ఏ ఒక్క

రాష్ట్రావిక్ సంబంధించినవి కావు. ఇవి ఒకరకంగా యావద్భారతావనికి వీడకలల
 ఎంటవి. వీని వివరణకు పూనుకోవడం భారతీయునిగా జన్మించిన ప్రతి ఒక్కరి
 బాధ్యత. ఈ బాధ్యతను తెలియజేసే అవకాశం హరికథలో ఎక్కువగా ఉంటుంది.
 అట్లే ఈ ప్రక్రియ ద్వారా కేవలం సామాజిక ప్రయోజనాలను మాత్రమేగాక
 జాతీయ ప్రయోజనాన్ని దేశీయ సమైక్యాన్నీ సాధించగలమని చెప్పడం సాహసం
 కాదనుకుంటాను. కనుక విశిష్టమైన ఈ ప్రక్రియా విశేషం ద్వారా జాతీయ
 సమైక్యాన్ని కూడా సాధించవచ్చు.

హరికథా ప్రక్రియ - జాతీయ సమైక్యము

మానవ హృదయం సరళమై నిర్మలత నందినపుడే సమాజం ఉత్తేజితమై ఉన్నత స్థితి నందుకుంటుంది. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే సమాజానికి విజ్ఞాన హస్తాంతరీ ప్రదాతలు కళాకారులు మాత్రమే. మానవ హృదయం పరివర్తనం నష్టము కల ఎలానము వలన కలుగుతుంది. "One good mother is worth a hundred school masters" విదూషీమణియైన ఒక్క తల్లి పాఠశాలలోని నూర్గురు ఉపాధ్యాయులకంటే శ్రేష్టము అని చెప్పబడినట్లుగా ఒక్క కళాకారుడు సంస్కారమందుడై తే ఆచార్యుల సమాజమంతా సంస్కారపూరితం కాగలదని చెప్పడంలో ఎంతో విజమున్నది. విజమైన ఆనందాన్ననుభవించే హృదయం రాగద్వేషాలకతీతమై, ప్రేమాన్వితమై, సర్వులను సమభావంతో స్వీకరించగలగుతుంది. మానవుని నిర్మల జీవిత నిర్వహణకు ఇంతకన్నా కావలసినదేముంది.

కళాకారుని చిత్త శుద్ధిపైనా, చిత్తప్రవృత్తిపైనా సామాజికులకు ముఖ్యము. విశ్వాసము కలిగితేనే కాని రసానుభూతి యథాతథంగా కలుగదు. ప్రేక్షకులకు పురస్కరించుకొని, ప్రక్రియను నడువగలిగినాడే సామాజికుల మమయము మార్చగలుగుతాడు. వారి మన్ననలనూ పొందగలుగుతాడు.

ఏ కళాకారుడైనా తన ప్రక్రియను ప్రదర్శించే ముందు తాను ఆనందరియ కళకు సంబంధించిన సమస్త విషయాలను సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకొని, తన కృషి వలన ఉపరిబద్ధమైన అనుభవం ద్వారా ప్రావీణ్యం సంతరించుకొని, సాదృశ్య పదార్థ విజ్ఞానమును తనలో సృజించుకొని, తమ్మాలమున భావ శుభ్రతను పెంపొందించుకొని పేదప వావిలో అంతః స్థితి పక్వతనంందుతుంది. దానిని సామాజికులు మమమూర్తిగా కోరుకుంటారు.

ఇతర ప్రక్రియలలో కానరానివి, సామాజికులతో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడుతూ అవకాశాలు ఎక్కువగా హరికథలో మాత్రమే కావవస్తాయి. ఉదాహరణకు పంగీలో సభలో త్యాగరాజ స్వామి కీర్తనను తన్మయత్వంతో గానం చేస్తుంటాడు గాయకుడు. "నిధి చాలా సుఖమా రాముని నన్నిధి సేవ మఖమా" అని పాడుతూ ఆమె గానాన్ని సామాజికులకు కర్ణప్రేయంగా వివిసిస్తాడు. ఒక రకంగా ఈ పన్నివేళలో పాడేవారు, వినేవారు కూడా కేవలం పంగీతానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యతనిచ్చి ముగించిపోతుంటారు. తప్పు, ఆ కీర్తన వ్రాసిన త్యాగరాజ స్వామి హృదయగత భావన వారిలోనికి చొచ్చిపో

అవసరం కాదు. ఆలోచనీయమూ కాదు. నిధి, రాముని నన్నిధి - ఈ రెంటిలో దేనికి ప్రాధాన్యత వియ్యాలనే విషయం వివరించి చెప్పే అవకాశం అక్కడ గాయకుని కుండదు.

కాని హరికథలో ఈ రకమైన అవకాశాలు కోకొల్లలు. తాను ప్రతిపాదించే ప్రతి అంశాన్నీ సమర్థవంతంగా శ్రోతల ముందుంచుతాడు కథకుడు. దానికి శ్రోత నుంచి ఎలాంటి సందేహాన్ని ఎదుర్కొన్నా సూటిగా పూటుగా ఎదుటి వారి హృదయానికి నాలుకొనేలా సమాధానం చెప్పి, సెబాసనిపించుకుంటాడు. కనుకనే కొన్ని ప్రక్రియలు సాదించలేని వెన్నో హరికథ ద్వారా సాధించవచ్చును. అందువల్లనే ఇది నర్వకళల పమాహార రూపంగాను ప్రముఖ ప్రచార సాధనంగానూ, ఉన్నతోన్నతమైన ప్రక్రియా రూపంగానూ చెప్పబడేదే.

ఈ విశాల స్పృష్ట విచారాలకు, కలతలకు, అపశ్రుతులకు ఆలవాలమైనది. సమాజంలోని అనేక మంది వ్యక్తులు ఏదో ఒక రకమైన సమస్యతో బాధపడుతున్న వారే మనకు కనిపిస్తారు. అలాంటి సామాజిక వ్యక్తుల సమస్యలను సామూహికంగా పరిష్కరించగలిగే క రూపం హరికథ ప్రక్రియ మాత్రమే. అందుకే హరికథ అటు పండితులకు, ఇటు సామాన్యులకు కూడా ఆమోద యోగ్యమైన ప్రక్రియగా రూపు దాల్చింది. ఈ విషయం ప్రముఖులైన వారెందరిచేతనో ప్రశంసించబడింది కూడా.

“అందు దేశమున హరికథ సర్వంగ సుందరమైన ఒక కళారూపంగా పరిణామమంది ప్రామాణికతను సంతరించుకొన్నది. ఇయ్యది సంగీత, సాహిత్య నృత్యములను సమన్వయపరచి, పరిచరింపబడుటతో, పండిత సామరామోదమునందుట నిర్వివాద విషయమైనది”¹

సమాజంతో ఇంతగా సాన్నిహిత్యాన్ని ఏర్పరచుకున్న ఈ కళ ద్వారా కొన్ని జాతీయ ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతాయని చెప్పడం అతిశయం కాదు. జాతీయ సమస్య పరిష్కారానికి ఈలాడు ప్రభుత్వం అనేక కోట్ల రూపాయలు ఖర్చుపెడుచున్న ఈ తరుణంలో హరికథ ద్వారా అజ్ఞానులువుగా ఆ సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయని చెప్పడం సత్యమేకం కాదు.

ఈ విషయాన్నే శ్రీ పాతూరి ప్రసన్నంగారు కూడా వివరిస్తూ, “మన దేశపు జన సంఖ్యలో విరక్తరాస్యత శతం ఇంకా ఎంతో హెచ్చుగా ఉంది. అక్షరాస్యులలోనూ

వివిధ వార్తాపత్రికల ద్వారా వర్తమాన సమాచారములను తెలుసుకుంటున్న వారి సంఖ్య కూడా చాలా తక్కువ. వయోజన విద్యా ప్రణాళిక వల్ల నిరక్షరాస్యులకు కూడా రేడియోల ద్వారా, సీనిమా ప్రదర్శనల ద్వారా, ఇతర సాధనములతోనూ, ఎన్నో వైజ్ఞానిక విషయాలు తెలియ జేస్తున్నది ప్రభుత్వం. ఇవన్నీ, అదీక గల వ్యయంతో కూడుకున్న పథకాలు. మారుమూల గ్రామాలలోని ప్రజలకు విటి సంపూర్ణ లాభాలు అందించడంలో ఇంకా వ్యవధి పట్టవచ్చు”¹ అని చెబుతూ ఈ సందర్భంలో ఈ హరికథా ప్రక్రియ ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఫలితాలను పొందగలము అనే తమ ఉద్దేశ్యాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేశారు.

ఇదే సందర్భంలో శ్రీ మోహన్ లాల్ సక్సేనా (The Former Union Rehabilitation Minister) తమయొక్క “కథ - కీర్తనము అనే వ్యాసంగ్ తెలిపిన విషయాలు ఇక్కడ ప్రస్తావించడం ఎంతైనా అవసరం.

"Katha and keerthana still remain the cheapest and swiftest media for dissemination of information and mass education. I have no doubt that with proper and thoughtful guidance and with necessary additions suited to the changed conditions Katha and keerthana could become more effective media for mass education"

పైన చెప్పబడిన విషయాలను పరిశీలించి చూస్తే ఈనాటి ప్రభుత్వం ప్రజల్లో ప్రచార రూపంగా పరిష్కరించే సమస్యలు అనేకమున్నవి. వాటిలో అత్యంత ప్రధానమైనవి వయోజన విద్య (Adult Education), కుటుంబ సంక్షేమము (Family Welfare), అంటరానితనం(Untouchability) మొదలగునవి.

ఇట్టి సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వం కొల్ల సంఖ్యలో వసం వ్యయం చేస్తూనే ఉంది. ఆలోచించి చూడగా ప్రభుత్వ ప్రచార సాధనాలుగా వినియోగింపబడే ఎన్నో ప్రక్రియలకంటే అతి తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ప్రయోజనాన్ని సాధించగలిగేది హరికథా ప్రక్రియ మాత్రమేనని చెప్పడం సత్యమౌచును.

చైనా దండ్ర యాత్ర సమయంలో “చైనా దండ్రయాత్ర” అంటూ పేరు పెట్టిన పదాలు ఇతివృత్తాన్ని సంసిద్ధంచేసుకొని, ఆనాటి ప్రజల్లో ఉత్తేజాన్ని, ఉద్రేకాన్ని,

1. కథాగానము - జాతీయ ప్రయోజనములు - శ్రీ నాటూరి ప్రసన్నంగారు - 1965 నాట్య కళ - ఫిబ్రవరి పు. 21-24.

దేశంపట్ల ఒక ఉన్నతమైన అభిప్రాయాన్ని కలిగించి, వరోక్షంగా భారత దేశం విజయానికి వారు తోడ్పడ్డారు. ఈనాటికీ రాజకీయ ప్రచార సాధనాలుగా బుజ్జికథలు విరివిగా వినియోగింపబడుతున్నా ఉన్నవి. అదే విధంగా ఈ హరికథా ప్రక్రియను కూడా ఈనాడు అనేక సందర్భాలలో ప్రచార సాధనంగా వినియోగించే విషయంలో ప్రభుత్వం శ్రద్ధ చూపిస్తున్నది. నేటి కళాకారులు కేవలం భక్త ప్రధానమైన గాథలనే గాక సామాజిక ప్రయోజనాన్ని, జాతీయ సమైక్యాన్నీ చేకూర్చే ఇతివృత్తాలపైనా ఆసక్తిని కనబరచడం దేశపు రోజువృద్ధికి శుభసూచకం.

వరకట్న సమస్యలను, కుటుంబ సంక్షేమ విషయాలను, వయోజన విద్య సంబంధమైనవన్నీ హరికథల్లోని ఇతి వృత్తాలకు జోడించి, సందేశాలవివ్వడానికి ఎంతో అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సంక్షేమ ప్రచారం కోసం ప్రభుత్వం హరికథకు అనేక మందిని నియమించిన సంగతి మనకు తెలిసినదే. ఈ సందర్భంలో ప్రచారకులుగా నియమింపబడిన అనేక మంది ప్రముఖ భాగవత్ త్రములను ఇంటర్వ్యూలు చేయగా వారు చెప్పిన కథల ద్వారా చక్కని ఫలితాలు సాధించ గలిగామని సంతృప్తికరమైన సమాధానాలు ఇచ్చారు.

ముఖ్యంగా పైన పేర్కొన్న సమస్యలన్నీ భారత దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలలోను సులభమైనవిగా సృష్టిస్తున్న వికృత రూప విన్యాసాలే. భాష వేరైనా భావం ఒక్కటే అనే విధంగా ఈ ప్రచారం అన్ని రాష్ట్రాలలోనూ ఇంచుమించు కొనసాగుతోంది. ఇవి కేవలం సామాజిక సమస్యలుగా మాత్రమే పైకి కనిపించినా నిజానికివి ఏ ఒక్క రాష్ట్రానికో పరిమితమైనవి కావు. యావద్భారత దేశ సమస్యలు. ఇలాంటి సమస్యలను హరికథా ప్రక్రియ వరిష్కరించిన నాడు దానిని సామాజిక ప్రయోజనంగా పేర్కొనడం కంటే జాతీయ ప్రయోజనంగా పేర్కొనడమే సమంజసంగా ఉంటుంది.

ఇంతటి వైశిష్ట్యాన్ని కలిగియున్న ఈ హరికథా ప్రక్రియ యొక్క ఉదాత్తతను గూర్చి ప్రశంసిస్తూ శ్రీ పాతూరి ప్రసన్నంగారు “విశిష్టమైన ఈ కళా ప్రక్రియ భారతదేశమునందన్ని భాషలలోనూ ప్రజారంజకంగా, ప్రబోధాత్మకంగా, అనుషంగమైన ప్రయోజనాలను సాధిస్తూ వచ్చింది. శ్రీ హరి అవతార కథనం చేసేది హరికథ. దీప్యజీవన తత్వాన్నీ మానవ జీవిత పరమార్థాన్నీ ప్రవచనం చేస్తున్న ఈ హరికథా గానాలు కొన్ని సహస్రాబ్దాలుగా మన దేశంలో వ్యాప్తిలో ఉన్నాయి”¹

1. నాట్యకళ - ఫిబ్రవరి, 1965.

అని పేర్కొన్నారు. వీరి అభిప్రాయాన్ని పరిశీలించి చూస్తే హరికథలు మానవుని ఇహపరలోకాలలో తరింపజేసే ఉపదేశాత్మకాలని స్పష్టమౌతుంది. పండితులు, పామరులు, స్త్రీలు, పురుషులు, పిన్నులు, పెద్దలు అను తారతమ్యంలేకుండా వాడవాడల్లో, పల్లెపల్లెల్లో, తరచుగా జరిగే ఈ హరికథా గానాలవల్ల కేవలం భారత, భాగవత, రామాయణ, పౌరాణిక వాఙ్మయాన్ని వివిధ భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవడమే గాక, సామాజికమైన ఇతివృత్తాలతో పాటు దేశసమైక్యాన్ని సాధించే అనేక విషయాలతో కూడిన, ప్రయోజనాత్మకమైన, ఈ కళ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను అర్థం చేసుకోవడమే గాక వేటి పౌరుడిగాతన కర్తవ్య నిర్వహణను సక్రమంగా నిర్వర్తించడానికి కూడా ఇది ఒక ప్రబల సాధనం కాగలదు.

కర్తవ్య పాలనలో కుటుంబ సామాజిక ధర్మ నిర్వహణలో వ్యష్టిపమిష్టి బాధ్యతల్లో ప్రజలకు కర్తవ్య బోధ చేయడమే కాక జాతీయ సమైక్యాన్ని, జాతీయ ధర్మాన్ని మానవ ఆదర్శాలను వినిపించి, తెలియజెప్ప గలిగేవి ఈ కథాగానాలు మాత్రమే.

కథకులు వ్యక్తిగత పవిత్రత వల్ల భాగవతోత్తములుగా ప్రజల చేత పూజించబడుచున్నారు. ఒకప్పటి నారాయణ దాసుగారి కాలంలో హరికథా ప్రచురణమే పరమావధిగా స్వీకరించిన హరికథకులు రాజపోషణకై వ్యాయోహవడలేదు. తమను గావి, తమ కళనుగావి హీనపరిచే ఏ సన్నివేశాన్నీ వారు నహించి ఉరుకోలేదు. ఒకప్పటి పోతనామాత్యుడు శ్రీ నాథుని ద్వారా సర్వజ్ఞ భూపాలుని కోరికను విన్నప్పటి అంతస్సంఘర్షణ నాటి హరికథకుడు అనేక సందర్భాల్లో అనుభవించే వాడు. కాటుక కంటే నీరు చనుకట్టు పయింబడ కళామతల్లి నాటి పోతనను ప్రశ్నించినట్లే ఆనాటి భాగవతోత్తములనూ సూటిగా ప్రశ్నించిన భావాన్ని పొందేవారు. అందువల్లనే కేవలం తమను గౌరవించి, ఆరాధించే ప్రజల మీద, కళల వల్ల వారికి గల భక్తి విశ్వాసాలమీదను వారు ఆధారపడి బ్రతికేవారు. కనుకవే రాజులూ, రాచరికాలు మారిపోయినా, కాలక్రమంలో పరప్రభుత్వంలో దేశం మగ్గిపోయినా, ఈ హరికథా గానాలవల్ల ఎప్పటికప్పుడు సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం జరుగుతూనే వస్తున్నది.

“హరికథ జాతీయ సమైక్యాన్ని సాధిస్తుంది, అనడంలో వాస్తవమున్నదా లేదా అనే నా ప్రశ్నావళికి సమాధానంగా ప్రముఖులు వ్రాసే పంపించిన అభిప్రాయాలను ఈ క్రింద పొందుపరచడం జరిగింది.

ఆచార్య యస్.వి. జోగరావు గారు ఈ విషయంలో తమ అభిప్రాయాన్ని

విడిస్తూ, “హరికథా ప్రక్రియ అందించే సందేశం ద్వారా సామాజిక, జాతీయ ప్రయోజనాలను, సమైక్యత్వ సాధించవచ్చును”¹ అని పేర్కొన్నారు.

ఆచార్య శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ గారు ఈవిషయంలో తమ అభిప్రాయాన్ని అందిస్తూ, “మూఢ విశ్వాసాలను, సహే సుకంగా, సోదాహరణంగా వివరిస్తే సామాజిక ప్రయోజనాలను, హరికథ సమాహార కళ గనుక హరికథ ద్వారా చెప్పే అంశం నలుగురినీ సునాయనంగా ఆకట్టుకుంటుంది గనుక, దీని వలన జాతీయ సమైక్యత్వ కూడా సులువుగా సాధించవచ్చు”² అని పేర్కొన్నారు.

సుప్రసిద్ధ హరికథకులు శ్రీ దోరచినబాబుగారు తమ అభిప్రాయాన్ని ప్రకటిస్తూ, “జాతి కుల మత ప్రాంత వైవిధ్యాల కఠితమైన మహాపురుషులే మన పురాణ పురుషులు. అట్టి వారి జీవిత సంగ్రహాలే పురాణాలు. మరి వారి జీవిత కథా శ్రవణం నకల వైవిధ్యాలకూ అతీతమూ, ఆదర్శమూ అవుతుంది. సమాజం బహురూపమూ, సహవైవిధ్యమూ కలది. సమాజ శ్రేయస్సుకు శాంతి ముఖ్య ఇందనం. అది హరికథగో పుష్కలం. కాబట్టి ఈ హరికథా ప్రక్రియ సమాజ శ్రేయస్సుకూ, జాతీయ ప్రయోజనానికీ ముఖ్య సాధనం”³

వీరి అభిప్రాయాల్ని పరిశీలిస్తే నేటి సమాజంలో తలయెత్తుతున్న అనేక సమస్యలను శాంతి యుతంగా, సమర్థవంతంగా పరిష్కరించడానికి హరికథ ప్రబల సాధనమను విషయం స్పష్టమౌతుంది. అలాగే కులమత పల్ల వర్గ విభేదాలకు తాపేయకుండా దేశంలో శాంతి సౌభాగ్యాలు వెల్లి విరియడం కోసం, ఆ విధంగా జాతీయ సమైక్యత్వ సాధించడం కోసం హరికథలలో ఎన్నుకోనే ఇతన్పత్తాలు అందు పాత్రల వ్యక్తిత్వ నిరూపణమూ ఎంతైనా దోహదం చేస్తాయనే విషయం శ్రీ చినబాబుగారు సూచగా వ్యక్తం చేశారు.

భక్త ప్రచారకులు, సుప్రసిద్ధ భాగవతులు శ్రీ బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మగారు తమ అభిప్రాయాన్ని అవ్యక్తం చేస్తూ, హరికథ ఇటు సామాజిక ప్రయోజనాన్ని, తద్వారా జాతీయ సమైక్యత్వ కలిగిస్తుందని నొక్కి వక్కాణించారు. మరింత వివరింగా తమభావాన్ని వివరిస్తూ వారు, “హరికథ సామాజిక ప్రయోజనాన్ని బాగా సాధిస్తుంది. ఎందువల్లనంటే సమాజానికి కలెక్షన్ గా మూడు ధీర్ఘవాదులు కలవు. అవి

1. వార్తలు, 2. అంటరాని తనం, 3. వరకట్నం. అట్టి ఈ వ్యాధుల్ని నివారించడానికి

1. ప్రశ్నావళిక సమాధానం

2. ఇబిడ్

3. ప్రశ్నావళిక సమాధానం.

హరికథ అతి చక్కని ఆలంబనం కాగలదు. ఏవిధంగా నంటే,

1. భరతుని త్యాగం, ద్వారా స్వార్థానికి మందు వేయవచ్చు
2. నందనార్, భక్తకన్నప్ప, శబరి వంటి భక్తుల చరిత్రల ద్వారా అంబరాని తనాన్ని అంటకుండానే రూపుమాపవచ్చు.

3. తాము చెప్పే ఇతివృత్తం ఏదైనా, అందులో వివాహ ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు మాత్రం కథకులు వరకట్న దురాచారం, అందలి లోపాలు ప్రస్తావించి, వరకట్న వ్యతిరేకతలను ప్రజల్లో కలిగించవచ్చు. ఇదే విధంగా వయోజన విద్య కుటుంబ సంక్షేమం మున్నగు విషయాలను కూడా తాము చెప్పే కథల్లో అనుబంధంగా చేర్చి, ప్రచారం చేయవచ్చు. ఈ విధంగా అనేక సామాజిక ప్రయోజనాలను, తద్వారా, జాతీయ ప్రయోజనాలను ఈ ప్రక్రియ సాధించగలదు.

మానవ జాతి అంతా ఒక్కటే అనే సత్యం హరికథలో భోదించడానికి ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నవి. ఒక్కటైన భారత జాతి, మతం, భాష ప్రాంతం లేదా రేతో చిన్నాభిన్నమైన తరుణంలో ఒక్క సీక్కు గురువు కథ మిగిలిన ప్రాంతాలలోను, మహమ్మద్, క్రీస్తు, శంకరాచార్యుల వారి వంటి కథలు దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలలోను హరికథలుగా గానం చేస్తూ, వారి వారి బోధనలలోని ఏకత్వాన్ని ప్రజలలో ప్రచారం చేయడానికి దోహద పడేది హరికథా ప్రక్రియ ఒక్కటే మాత్రమే. పుట్టకలో ఏ దేశంవాడైనా, మానవులంతా ఒక్కటేన్న సత్యాన్ని హరికథ ద్వారా చాటి జాతీయ సమగ్రతను సాధించవచ్చు.¹

హరికథ జాతీయ సమైక్యాన్ని సాధించగలదనే అంశంపై శ్రీ బుట్టా వారి విపులమైన వివరణ అందించాడు. దీనివలననే ఏకీభవించేదిగా మున్నూ నా అభిప్రాయం. వీరి సమగ్రమైన విరణ హరికథలు జాతీయ సమైక్యాన్ని సాధించడానికి ఎంతటి ముఖ్యమైన ఆలంబనమో చాటి చెప్పుచున్నది.

ప్రముఖ రాజకీయ హరికథకులుగా ప్రఖ్యాతి వహించిన శ్రీ సలాది భాస్కరరావుగారి అభిప్రాయం ప్రకారం-

“హరికథ ద్వారా సంఘంలో తరతరాలుగా వేళ్ళు పాతుకుపోయిన మతమౌఢ్యాన్ని, కులతత్వాన్ని, ఛాందస స్వభావాన్ని, మూఢనమ్మకాలను ఖండిస్తూ సర్వమానవ సౌభ్రాతృత్వాన్ని ప్రజల్లో ప్రబోధిస్తూ వసుదేవ కుటుంబంగా మానవాళిని అభివృద్ధిస్తూ

1. శ్రీ బుట్టా శివరామకృష్ణ శర్మ - ప్రశ్నావళికి సమాధానంగా.

“హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలకు సమచిత స్థానం ఉన్నది. కథకుడు సమస్తాన్ని తన సంగీత సాహిత్యాలకు సామాజిక పరిమైన అనేక విషయాలను తన కవిత్వం జోడించి, ఇతివృత్తంతోపాటు నాటి పరిస్థితులను కూడా వివరించి చెప్పగలుగుతాడు. నాటి సమాజానికి కేవల సమాజానికి గల తారతమ్యాలను సరిపోలుస్తూ చెడును నిరసించి, మంచిని ప్రోత్సహిస్తాడు. ఆ మంచిని తన కథలో ప్రతిపాదించి ప్రజల్లో ప్రచారం చేస్తాడు. ఇది నిజమైన సామాజిక ప్రయోజనాన్ని కలిగిస్తుందనడంలో సందేహంలేదు. అలాగే రామదాసు కథలో కబీరు పాత్ర, నక్కుబాయిని భగవంతునివైపు మళ్లించిన మరొక పాత్ర, శివాజీ చరిత్రలో సమర్థరామదాసు పాత్ర మున్నగునవన్నీ ఆయా కథలలో ఎంతటి ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉన్నాయో చెప్పి, వారి వ్యక్తిత్వ నిరూపణ ద్వారా మత మోఢ్యాన్ని మానవ వేళ్లతో పెకిలించి వేయగలగాలి. దేశంలో ఏ కులం, ఏమతం, ఏ ప్రాంతం వాడైనా - “మృత్పిండమేకో బహు భాండరూపం”

సువర్ణమేకం బహుభూషణాని

గోక్షీర మేకం బహుధేను జాతం

ఏకః పరాత్మా బహుదేహవర్తీ”

అనే భావాన్ని అర్థం చేసుకొని, సర్వమానవ కళ్యాణానికి పాలు పోసేవారు హరికథకులు, అరకమైన పరివర్తన ప్రజల్లో తీసికొని వాగిరిగిననాడు హరికథ జాతీయ ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తుందనడంలో ఎట్టి సందేహానికి లాభించదు. 1

శ్రీ కేశవరావుగారి అభిప్రాయం ప్రకారం రామదాసు, నక్కుబాయి, మున్నగువారి జీవిత చరిత్రల ద్వారా వారు ఏమతానికి చెందిన వారో తెలుసుకోవచ్చు. సర్వమానవ కళ్యాణాన్నే వారు ప్రతిపాదించారు. కనుక వారిని ఆదిర్యగా నిలిపి భగవానుని మనుగడ సాగిననాడు జాతీయ సమైక్యం దానిరేడి నిర్మించును.

ఈ రకమైన అభిప్రాయాలను వర్ణన చేసిన వారిలో ఇంకా ఆంధ్ర మంది విజ్ఞులున్నారు. మొత్తం మీద వీరందరి అభిప్రాయాలను పరిశీలించి చూడగా జాతిమత వివక్షత లేకుండా ప్రజలందరూ ఏక కుటుంబీకులుగా సుసంగిల్లే విషయాలను హరికథలోని ఇతివృత్తంలో చొప్పించడంగాని లేక ప్రత్యక్షంగా నాటికి సంబంధించిన గాథలను వినిపించడంగాని చేస్తూ ప్రజల్లో భారతీయతను పెంపొందించవచ్చు.

అవసరమైన సందర్భాల్లో వయోజన విద్య కుటుంబ సంక్షేమం, అంటరానితనం విరూపిణము మున్నగు ఎన్నో విషయాలను కథల్లో చొప్పించి చెప్పడంవల్ల ఒక తీయ ప్రయోజనాన్ని సాధించడానికి ఎక్కువ అవకాశం హరికథల్లో ఉంటుందన్నది అందరూ ఒంగీకరించే విషయము.

ఈ సందర్భంలో ఒక్క విషయం మనం గ్రహించవలసి ఉన్నది. మత ప్రవక్తలలో ఒకడుగా చెప్పబడుతున్న స్వామి వివేకానందుని జీవిత చరిత్రను మనం పరిశీలించి గూచినట్లయితే వివేకానందుడు అతివాదులలో మితవాది. మితవాదులలో అతివాది. అతడు మానవ మనస్తత్వాన్ని క్షుణ్ణంగా గ్రహించాడు. ఎంతటి స్వచ్ఛమైన పత్యమైనా, ఎంతటి ఉత్కృష్ట ధర్మమైనా, జన బాహుళ్యం గ్రహించి, ఆప్యాయతతో ఆదరించి, ఆచరించడం వల్లనే వాటికి సంఘంలో స్థానం లభిస్తుందనేది ఆయన నమ్మకం. వివేకానందుని ఉద్యమ పద్ధతి ప్రగతిశీలమైన సంస్కరణోద్యమానికి పూర్వకమే కావి మారకం కాదు. భారత జాతి అంతశ్శక్తిని మేల్కొల్పడంలోనూ ఆత్మ విశ్వాసం కలిగించడంలోనూ, భారత జాతి ఘనతను లోకంలో విరూపించడంలోనూ, మానవజాతికి పథ్య జాతుల మధ్య అగ్రస్థానం లభింపజేయడంలోనూ, అతడు సాగించిన కృషి సాధించిన విజయాలు అనన్య సామాన్యాలు. అతడు చేసిన జాతీయ ప్రబోధం పరోక్షంగా రాజకీయ చైతన్యాన్ని ప్రేరేపించి, అవ్యక్తంగా అన్యాయదేశంగా వందేమాతరం ఉద్యమానికి నాంది అయినదనడం క్లిష్టమైన అన్వయం కాదు.

వివేకానందుని ప్రబోధసారాన్ని పేర్కొంటూ శ్రీ పునావజ్ఞుల సీతారామబ్రహ్మం గారు “దీవ్యత్వం ప్రతిజీవవి యందు గర్భితమై ఉంది. దానిని సువ్యక్తం చేయడమే జీవిత గమ్యం. దీనిని కర్మచేతగాని, భక్తిచేతగాని, చిత్తవృత్తి చేతగానీ నిరోధంచేతగాని, విరేకం చేతగాని, ఏ ఉపాయం చేతనైనా ఎన్ని ఉపాయాల చేతనైనా సాధించు. ఇదే మతం. సిద్ధాంత రాద్ధాంతాలు, నమ్మకాలు, నియమనిబంధనలు, ఆరియాలు, గ్రంథాలు, సంకేతాలు, అవదానములు” అని వివరించారు.¹

ఒక మత ప్రవక్తగా స్వామి వివేకానంద జీవిత చరిత్రను హరికథగా వ్రాసి, ఆంధ్ర జాతికి అందించారు, శ్రీ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షిత దాసుగారు. ఈ చరిత్రను హరికథగా రూపంగా చెబుతూ ప్రజల్లో మతమౌఢ్యాన్నీ, మూఢనమ్మకాలను, కూకటి వేళ్లతో పెకలించడానికి అనేక మంది భాగవతోత్తములు కృషి చేస్తున్నారు. వారిలో

1. శ్రీరామకృష్ణ ప్రభు సహభాగత పీఠానంద వివేకానందుని పాత్ర పుట 149.

శ్రీ యాల్లబండి తాతారావు భాగవతార్, శ్రీ అమ్మల విష్వనాథం భాగవతార్, శ్రీ కోట సచ్చిదానంద శాస్త్రి భాగవతార్, శ్రీ అక్కపెద్ది శ్రీరామశర్మ భాగవతార్ ముఖ్యులు. ఈ కథలు చెప్పునపుడు యువకుల నుంచి చక్కని ప్రతి స్పందన కలిగిందని తమ అనుభవాలను పైన వివరించిన కథకులు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో స్పష్టంచేశారు. ప్రతి భారతీయుడు, తనతోటివారిని అతడెవరైనా, ఎక్కడి వాడైనా, కేవలం సోదరునిగా భావించి ఆదరించాలనేది స్వామీజీ ఆశయం. అట్టి మహోదాత్తమైన ఆశయాన్ని సంగీత సాహిత్య సమ్మేళనాత్మకమైన సర్వజనామోదదాయకమైన హరికథా ప్రక్రియ ద్వారా ప్రచారం చేయగలిగితే జాతీయ సమైక్యం తప్పక సిద్ధిస్తుందని చెప్పడం ఎంతైనా సమంజసం.

ఒకప్పటి హరికథ కేవలం భక్తి ప్రబోధాత్మకం. కాని నేటి హరికథకు విస్తృతమైన అర్థం చెప్పుకుంటున్నాము. నేటి హరికథ సామాజిక ప్రయోజనాన్ని, రాజకీయ చైతన్యాన్నీ, జాతీయ సమైక్యాన్నీ కూడా సాధించేదిగా ఉండితీరాలి. అప్పుడే హరికథ కేవలం కొన్ని వయసులవారికి కొన్ని మతాలవారికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా అన్ని వయసులవారు, అన్ని మతాల వారు దీని వలన ప్రయోజనం పొందగలుగుతారు.

మత ప్రవక్తలలో స్వామీజీ ఎట్టివాడో సాంఘిక దురాచారాలను అరికట్టి సంఘసంస్కర్తగా, ప్రసిద్ధి గాంచినవారిలో రాజారామమోహనరాయలట్టివాడు. విదేశీయులు భారతదేశంలో ప్రవేశించి, తమ ప్రబుత్వంతో పాటు మతాన్ని కూడా వ్యాపింపజేసి, హిందువులను తమ మతంలో కలుపుకొని, హిందూ మతాన్ని కూకటివేళ్లతో కూలద్రోసే ప్రయత్నం చేస్తుండగా అదే సమయంలో శ్రీ రాజారామమోహనరాయలవతరించి అన్ని మతాల తత్వాలను పరిశీలించి, మతాంతర ప్రదిష్టమగు హిందూజన ప్రవాహానికి అడ్డుకట్టవేసి ఆకాలంలో హిందూ మతానికి మహోపకారం చేసిన మహనీయుడతడు.

అంతటి సంఘసంస్కర్త శ్రీ రామోహనరాయల జీవిత గాథను హరికథా రూపంగా వ్రాసి, ప్రజల్లో పేరుకుపోయిన మతమౌఢ్యాన్నీ, సాంఘిక దురాచారంగా పరిణమించిన సతీసహగమనాన్నీ రూపుమాపడానికి తనవంతు బాధ్యతను నిర్వహించి, దేశానికి ఎనలేని మహోపకారం చేశారు శ్రీ ద్రోణరాజు రామమూర్తిగారు. వీరి ఈ హరికథా రచనలో పొందుపరచబడిన సాంఘిక పరమైన, మతపరమైన సంస్కరణలోని అంశాలు సంక్షిప్తంగా ఈ క్రిందపేర్కొనబడినవి.

“శ్రీ రామమోహనరాయలు జన్మించుసరికి భారతదేశము అన్ని విధముల చాలా

దీనావస్థలో నున్నది. హిందువులలోనే పెక్కు అంతర్మతములు ప్రబలినవి. వీరశైవులు శివుని, వీర వైష్ణవులు కేశవుని, శక్తీయులు శక్తిని కొలుచుచుండిరి. వీరికి పరస్పరము మతవైషమ్యాలు, పెచ్చుపెరుగుచుండెడివి. అ వైషమ్యాలనేకములగు ఘోరకృత్యములను జరిపించెడివి. భర్త మరణించినచో హిందూ స్త్రీ సహగమనము చేయవలయునని నియమముండెడిది. నరబలి ప్రబలముగా నుండెడిది. స్త్రీలకు గౌరవము లేకుండెడిది. జాతులలో ఎక్కువ, తక్కువ భేదములంబట్టి వైషమ్యములేర్పడినవి. ఇట్టి స్థితిలో పాశ్చాత్యులు, మహమ్మదీయులు, హిందూమతమునందలి పై లోపములను పేర్కొని తమ మతములలోని మంచిని తేటపరచి, అనేకులగు హిందువుల చేత తమ మతము స్వీకరింప చేసిరి.

అట్టి పరిస్థితిలో వచ్చిన రామమోహనుడు హిందూ మతమునకు అనేక సౌకర్యములు కలుగజేసి, మతాంతరముల కంటే హిందూమతమునకు గల గొప్పతనమును, బాగుగా వ్యక్తపరచి, హిందూమతమును నిలువజేట్టెను. అతడు నరబలిని, జంతుబలిని మాన్పెను. సహగమనము కూడదని ప్రభుత్వముచే శాసనము చేయించెను. వైషమ్యాలకు లోనైన విగ్రహారాధనము పనికిరాదని బోధించెను. జాతి విభేదము పనికిరాదని తెల్పెను. స్త్రీలు కూడా పురుషుల వలెనే గౌరవార్థులని ఉద్బోధించెను. భగవంతునికిన్ని రూపములు లేవనియు, అతడు నిర్గుణ పరబ్రహ్మ స్వరూపుడనియు ఈ అన్ని రూపములు మానవ కల్పితములనియు అతడు ప్రబోధించెను. తన ఆశయములనుసరించి, బ్రహ్మ సమాజమును స్థాపించి, జాతి భేదములను లెక్కచేయక, అందరినీ సామాజికులుగా చేర్చుకొనెను.

శ్రీ రామమోహనుడు ఖండాంతరములకును పోయి హిందూమత ప్రాశస్త్యము నచట చాటెను. అతని యత్నము ఫలించి, మతాంతర స్వీకరణకు కుతూహల పడిన పెక్కు భారతీయులు బ్రహ్మ సమాజమున చేరిరి".¹

రామమోహనరాయలు హరికథలోని ముఖ్య సన్నివేశాలను పైన సంక్షిప్తంగా పేర్కొనడం జరిగినది. ఇంకనూ ఈ కథలో బ్రహ్మసమాజ ముఖ్యోద్దేశములు, రామమోహను జీవిత సంగ్రహము ఇంకా వివరంగా తెలుపబడినవి. ఇందలి రచనాశైలి సరళంగా నిర్దుష్టంగా కనిపిస్తుంది.

సాంఘిక దురాచారాలను నిర్మూలించడానికి రామమోహనరాయలు ప్రయత్నాన్ని

1. శ్రీ రాజారామమోహనరాయలు 'హరికథ' శ్రీ ద్రోణరాజు రామమూర్తిగారు.

ఇంత సమగ్రంగా చిత్రించగలిగిన శ్రీ రామమూర్తిగారు నిజంగా అభినందనీయులు. ఇటీవల రాజస్థాన్ లో జరిగిన సతీసహగమను దుర్ఘటన, ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక చోట జరుగుతున్న నరబలుల దారుణ కాండలు దేశ వ్యాప్తంగా పెచ్చు పెరగకుండా అరికట్టే ప్రయత్నంలో ప్రభుత్వ చట్టాలతోబాటు ఇట్టి ఇతివృత్తాలు గలిగిన హరికథల ద్వారా కూడా ప్రజల్లో ప్రచారం చేసి వారిని చైతన్యవంతుల్ని చేయగలిగితే సత్ఫలితాలు సాధించగలమని చెప్పవచ్చును.

హరికథ ద్వారా జాతీయ సమైక్యాన్ని కలిగించే ప్రయత్నం నేటి కాలంలో అనేకుల ద్వారా జరుగుతున్నా ఉన్నా హరికథకు ఒక వినుత మైన రూపకల్పన చేసి, దీని ద్వారా ఈ కళకు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు కలిగించడమేగాక జాతీయ సమైక్యానికి కంకణం కట్టుకొని అపురూపమైన పద్ధతిలో అవతరించిన సంస్థ కలిశ్వరపురంలోని హరికథా పాఠశాల. ఈ సంస్థ ఒక మహాత్కృష్టమైన ఆశయంతో కేవలం విద్యార్థినుల కొరకు 10.6.1973 సం.లో స్థాపించబడింది. దీని సంస్థాపకులు శ్రీ యస్.బి.పి.బి.కె. సత్యనారాయణ రావుగారు.

ఈ సంస్థ స్థాపించబడిన సంవత్సరములో దీనికి ప్రధానాచార్యులుగా శ్రీ ఆదిభట్ల నారాయణ దాస శిష్య వర్గంలో ఒకరుగా పేరుగాంచిన కథకులు, కథా రచయితలునగు శ్రీ కడలి వీరదాసుగారు నియమించబడ్డారు. వయోలిన్ ఆచార్యులుగా శ్రీ అల్లుపోతయ్యగారు, మృదంగ ఆచార్యులుగా శ్రీ వక్కల గడ్డ నాగేశ్వరరావుగారు నియమితులయ్యారు.

ప్రారంభంలో ఇక్కడ హరికథా పాఠశాల స్థాపనంటూ జరిగినదే కాని కాలక్రమంలో దీనికి తిరిగి క్రొత్త రూపకల్పన చేయవలసి వచ్చినది. హరికథా శిక్షణకు ప్రత్యేకంగా పాఠశాల స్థాపించడం మన దేశంలో ఇదే ప్రథమం. కనుక అసలు పాఠశాలలో ప్రత్యేకంగా హరికథకు మాత్రమే శిక్షణ ఇవ్వవలెనా? అలాంటి శిక్షణ ఇవ్వవలసినచో అది ఏ విధంగా జరుగవలెను? అనునది ఒక సమస్యగా తలపెత్తింది.

అసలు హరికథా పితామహులుగా ప్రసిద్ధిగాంచిన శ్రీ ఆదిభట్ల నారాయణదాసుగారి భావనలో హరికథా కథనంలో సమస్త కళలు లీనమైపోవాలి. దీనినే శ్రీ దువ్వూరి వేంకట రమణ శాస్త్రిగారు వివరిస్తూ “ ఆయన హరికథా కాలక్షేపము చేయుచుండ అది భక్తిరసపూరతమగు హరికథా కథనమా? మైమరపు గావించు గానసభయా? కమనీయమగు కవితా గోష్టియా? సరసమగు శాస్త్ర విచారమా? లలితమగు నుపన్యాసమా? అనిపించెడిది? ఇన్నింటిరుచులను అందు మిళితములై యుండెడివి.

కథామధ్యమున తన్మయుడై నృత్యము చేయుచు పద్యములో, పాటలో ఆప్పటికప్పుడు అశువుగా కల్పించు జాడ కూడా కానవచ్చేడిది.

అసమాన ప్రతిభ, అనేక భాషల పాండిత్యము, అనేక శాస్త్ర పరిచయము కవితారచనా చాతుర్యము, లలితగాన ప్రావీణ్యము, సముచిత వక్ష్యత్వ కౌశలము, అసాధారణ కల్పనా నైపుణ్యము, అఖిల జనాకర్షణ సామర్థ్యము మున్నగు అనేక విశిష్ట శక్తుల సమ్మేళన హరికథా రూపం”¹ అని వారు పేర్కొన్నారు.

శ్రీ నారాయణదాసుగారు హరికథలో కావలసిన సామర్థ్యాలను నిర్దేశిస్తూ, “సంగీత, సాహిత్య నృత్యాభినయములు మున్నగు సహాయకథలు హరికథలో ఉండవలెనని” పేర్కొన్నారు. అందువల్ల ఈ పాఠశాలలో కూడా హరికథలో పాటు దానికి ఉపాంగాలుగా సంప్రదాయ సంగీతము, గీర్వాణాంధ్ర సాహిత్యములు, నాట్యాభినయము, లయజ్ఞానము మున్నగు అంశములను బోధించుటకు ప్రత్యేకముగా ఆయా శాలకు వేరువేరు ఉపాధ్యాయులను నియమించడం కూడా జరిగింది. ఇక్కడ ఇంకొక విశేషమేమనగా అటు ఉపాధ్యాయులకు, ఇటు విద్యార్థినులకు కూడా ఉచిత భోజన వసతులతో గురుకుల పద్ధతిని ఈ పాఠశాల నడుస్తున్నది. ఇందలి విద్యార్థినులు క్రమశిక్షణను పాటిస్తూ, ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు ఈ సంస్థ నిర్దేశించిన ప్రకారమే సమయాన్ని పాటిస్తుంటారు.

కపిలేశ్వర పురం కేవలం ఈ హరికథా పాఠశాల వల్లనే కాక పూర్వం నుండే కళా సంబంధమైన విశిష్టతను సంతరించుకున్న చక్కని ప్రదేశం. ఈ విషయాన్ని శ్రీ గుమ్మలూరి సత్యనారాయణగారు వివరిస్తూ, “ఇక్కడ ఇంకొక విశేషమున్నది. యక్షగాన రచనలో కొంత నాటకీయతను ప్రవేశపెట్టి, వీధినాటక ప్రదర్శనలకు దారి చూపి సుగ్రీవ విజయమను ఒక విశిష్ట యక్షగాన ప్రబంధమును క్రీ. శ. 1568లో కందుకూరి రుద్రకవి రచించి మనకందించెను. ఏ రచనగాని అచ్చయినపుడే కదా దానికి విశేష ప్రాచుర్యము రాగలదు. ఆ ఘనకీర్తి కూడా కపిలేశ్వర పురానికే దక్కినది. క్రీ. శ. 1939లో కపిలేశ్వర పురము జమిందారుగా నుండిన శ్రీ బలుసు బుచ్చి సర్వారాయుడుగారు సుగ్రీవ విజయమను యక్షగానమును అచ్చు వేయించి, ప్రకటించినారు”².

1. దువ్వూరి వేంకట రమణ శాస్త్రి “ శ్రీ నారాయణ దాసు -స్వరూపరేఖ”

శ్రీ మదజ్ఞాదాదిభట్ల నారాయణదాస జయంత్యుత్సవ సంచిక - పుట : 166

2. శ్రీ గుమ్మలూరి సత్యనారాయణ - సర్వారాయ హరికథా పాఠశాల - పుట్టుపూర్వోత్తరాలు పుట . 7

పై సన్నివేశమును పరిశీలించినచో ఈ గ్రామం పూర్వం నుండియు ఒక చక్కని చరిత్ర కలిగి, యుక్తగాన, హరికథా ప్రక్రియలకు విజయైన ప్రాశస్త్యవాన్నిచ్చి ఆదరించినదని భావించవచ్చును. అట్టి ఈ హరికథా పాఠశాలలో కథలు అభ్యసించడానికి వచ్చిన బాలికలు ఏ కులం వారైనా కావచ్చు. ఏమతం వారైనా అభ్యంతరం లేదు. కులాతీత మతాతీతమైన ఆదరణ ఇక్కడ వీరికి అందిస్తుంది. అందరూ సహపంక్తిలో భుజించి, ఒకే వరుసలో శయనిస్తారు. వీరిలో జాతిభేదం కానరాదు. ఈ పాఠశాలకు వచ్చే బాలికలు కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి మాత్రమే కాక కర్ణాటక, ఒరిస్సా, రాష్ట్రాల నుండి కూడా వచ్చి ఆసక్తిని ప్రకటిస్తూ ఉంటారు. నేర్చుకొనగలుగుతున్నారు. ఏ ప్రాంతం వారైనా ఒకే కుటుంబంగా కలిసి వీరు జీవిస్తున్నారని పాఠశాల ప్రస్తుత ప్రధానాచార్యులు శ్రీ అక్కెడ శ్రీ రామశర్మగారు ప్రకటించి సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు.

కర్ణాటక నుంచి వచ్చి చేరిన విద్యార్థినులు :

1. వై. శాంత, 2. జి.భాగమ్మ, 3. ఎస్. సుధ, 4. బి. మోహన్

ఒరిస్సా నుండి వచ్చి చేరిన విద్యార్థిని :

1. పి. వెంకట లక్ష్మి

ఇక్కడి విద్యార్థినులలో బి.సి.కి చెందిన విద్యార్థి కూడా ఉండిన గమనం మరొక వివేషమేమంటే ఒక క్రైస్తవ బాలిక ఈ పాఠశాలలో హరికథను విచ్చుకుంటూ ఆసక్తిని ప్రదర్శించినది. ఇవన్నీ పరిశీలించగా ఇక్కడ కుల, మత, జాతి, వర్ణ, పక్ష విభేదాలకు అతీతమైన వాతావరణమేర్పడినదని స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది.

ఈ పాఠశాలలోని విద్యార్థినులకు హరికథలో శిక్షణ సంవత్సరముల పాటు సంగీతం, సాహిత్యం, నృత్యము, ఆభినయము, మున్నగు వాటిలో చక్కని శిక్షణ ఇవ్వబడుతుంది.

ఈ పైన పేర్కొనబడిన ప్రతి శాఖలోనూ సంబంధిత బోధకలు నియమించబడినారు. 5 సంవత్సరముల శిక్షణ కాలం పూర్తి అయిన పిమ్మట ఈ సంస్థ “హరికథా ప్రవీణ” అను సర్టిఫికేటును ఇచ్చి విద్యార్థినులను ప్రతిభకు యోగ్యులుగా నిర్ణయిస్తుంది. అలా నిర్ణయింపబడిన విద్యార్థినులు తమ తమ ప్రదిర్శన పాఠశాల తరపున మాత్రమే యిస్తారు. వీరి శిక్షణ కాలంలో పాఠశాలలో దోహదపడే అంశాలేగాక సుప్రసిద్ధులైన హరికథకులను వేరు వేరు ప్రాంతాలనుండి రప్పించి

వారిచేత వీరి సుముఖంలో ప్రదర్శనలిప్పించి, ఆయా కథకులలో కానవచ్చే విషయమైన నూతనాంశాలను ఇక్కడ విద్యార్థిని అంబర్కుకానేలా ఏర్పాటు చేస్తారు. అలాంటి కథకులను కూడా గౌరవించి నూతన పదపాఠ్య పాఠితోషికంగా ఇచ్చి పేడికపై పన్నానిస్తారు.

ఈ సంస్థలో శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థినులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్కాలర్ షిప్ లిచ్చి, సుమారు రెండు సంవత్సరాలుగా వీరిని ప్రోత్సహిస్తున్నది. ఒక్కొక్క విద్యార్థికి రూ.600/- చొప్పున నెలనెలా అందిస్తున్నది. ఈ విధంగా స్కాలర్ షిప్పుల ద్వారా సహాయాన్ని ప్రభుత్వం నుండి పొందుతున్న విద్యార్థినుల సంఖ్య 6.

1. పి. ఈశ్వరి, 2. ఎ. అనురాధ, 3. జి. భాగ్యమ్మ, 4. యం. మునిరక్షి, 5. యం శరద, 6. జి. బాషామణి

సర్వారామ విద్యుత్ కేంద్ర ప్రస్తుత ద్వారా ఇక్కడ పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులందరికీ నెలనెలా జీతాలేకాక, వారికి ఉచిత భోజన వసతి సదుపాయాలు కూడా అందుతున్నవి. వీరందరూ ఒకే కుటుంబీకులుగా అవ్వ్వంగా, ఆత్మీయంగా ఉంటారు. ఎక్కడెక్కడ వారో ఇక్కడ వారితో కలిసి ఒకటిగా జీవిస్తున్న ఆ దృశ్యం కన్నుల పండువుగా ఉంటుంది.

ఈ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య 9. వీరిలో ఇంతకు ముందు సంస్కృత పాఠశాలలో, ఓరియంటల్ కాలేజీలలోను పండితులుగా పనిచేసి, ఉద్యోగ విరమణ చేసిన వారు కొందరు కరువు. చక్కని అనుభవం కలిగి, ఆయా శాఖలలో పరిణతి పొందిన అట్టి గురువుల వద్ద శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థినులు అంతటి శ్రద్ధాసక్తులను ప్రదర్శిస్తూ వారు చేప్పే ఏ అంశాన్నైనా అవలీలగా గ్రహించి, ప్రదర్శించగల సునిశితమైన జ్ఞానాన్ని సముపార్జించుకుంటున్నారని చెప్పడం సత్యమూరం కాదు.

పాఠశాలలోని ఉపాధ్యాయులు - వారు నిర్వహించే శాఖలు :

1. శ్రీ అక్క పెద్ది శ్రీ రామశర్మ భాగవతార్ - ప్రసిద్ధిపాఠ్
(వీరు హరికథా శాఖను నిర్వహిస్తున్నారు) (ప్రధానాచార్యులు)
2. కుమారి జి. రాజ్య రక్షి - సంగీత ఉపాధ్యాయుని
3. శ్రీ యం. కామేశ్వర రావు గారు - వాయులీన సహకారం

4. శ్రీ ఏ. పోతయ్య గారు

- వాయువీస సహకారం

5. శ్రీ పి. నాగశ్వర రావు గారు

- మృదుల సహకారం

6. శ్రీ డి. కృష్ణమూర్తి శర్మ గారు

- సంస్కృత ఉపాధ్యాయులు

వీరు కన్పూరు సంస్కృత కళాశాలలో కొంతకాలం పనిచేసి పదవీ విరమణానంతరం ఇక్కడ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులుగా చేరిరి.

7. శ్రీ కె. రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు

- తెలుగు ఉపాధ్యాయులు

వీరు సుప్రసిద్ధ హరికథకులు. కొంత కాలం విజయవాడలో తెలుగు పండితులుగా పనిచేసి, ఉద్యోగ విరమణానంతరం ఈ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులుగా నియమితులైరి.

8. శ్రీ ఎం. సత్య నారాయణ గారు

- తెలుగు ఉపాధ్యాయులు

వీరు మురమండ్రామంలో తెలుగు పండితులుగా పనిచేసి, ఉద్యోగ విరమణానంతరం ఈ పాఠశాలలో నియమింపబడిరి.

9. కుమారి జి. కళ్యాణి

- స్వస్థము - అభివృద్ధి

పైన పేర్కొనబడిన వారే గత ఒక వాక్ మన్ కూడా కలరు.

హరికథ పాఠశాలగా పేర్కొని పైన వివరించిన అనుబంధ శాఖలను విస్తరింపజేసి, వారిలో విద్యార్థినులకు శిక్షణ చేస్తున్న పద్ధతిని పరిశీలిస్తే, హరికథ ఒక శాస్త్రంగా అందరూ అంగీకరించకున్నా శాస్త్ర గౌరవాన్ని కలిగించడానికి ఈ సమస్తి రమణిగా కృషి చేస్తున్న సత్యాన్ని మనం అంగీకరించక తప్పదు.

“హరికథ ఒక శాస్త్రము” అని పేర్కొన్న వా ప్రశ్నావలీకి సమాధానంగా బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతులు తెల్పిన అభిప్రాయం ‘కాదు’ అని మాత్రమే. ఈ విధంగా తెలియజేసిన వారిలో అనేకమంది కథకులే గాక వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలకు చెందిన అచార్యులు కూడా కలరు. దేనికైనా శాస్త్ర గౌరవం కలిగించాలంటే ఆ కథకు ముఖ్యంగా ఒక పద్ధతి, కట్టుబాటు, పాఠ్య ప్రణాళిక ఇత్యాదులు చాలా అవసరం. ఈనాడు సంగీతం ఒక శాస్త్రంగా పరిగణించబడినానికి కారణం దానికి ఒక పాఠ్య ప్రణాళిక ఉన్నది. త్యాగరాజ స్వామి కీర్తనలు ఎవరు పాడినా నిర్దేశించబడిన రాగంలో మాత్రమే పాడాలి. రాగంలోను, స్వరంలోను, ఆరోహణ, అవరోహణలు ఏ పరిస్థితులలోనూ సంకరం కారదు. సంగీత శాస్త్రానికి ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు. ఏ గురువు వద్ద సంగీత విద్య నభ్యసించినా, సంప్రదాయంలో

మార్పుండ వచ్చుగాని, శాస్త్ర పద్ధతి మాత్రం ఒక్క విధంగానే ఉండి తీరాలి.

ఈ సందర్భంలో ఒక నిషయాన్ని మనం పరిశీలించనలసి యున్నది. కపిలేశ్వర పురంలో వెలసిన ఈ హరికథా పాఠశాల సంస్థాపకులు హరికథకు కూడా ఒక శాస్త్ర గౌరవాన్ని కల్పించడానికి అవెరళ కృషి సాగిస్తున్నారని భావించడానికి వీరు పాఠశాలలో ఏర్పరచుకున్న పాఠ్య ప్రణాళిక మనకు సాక్షిమిస్తుంది. ఈ పాఠ్య ప్రణాళిక విషయంలో వీరు అన్ని కోణాలనుండి పరిశీలించి, దీనిని ఏర్పరచారనేది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

ఇక్కడ అనుసరిస్తున్న పాఠ్య ప్రణాళిక ఏర్పరచిన వారు సామాన్యులు కాదు దీమాన్యులే. దీనిని గురించి ప్రస్తుతం అక్కడ ప్రధానాచార్యులుగా పనిచేస్తున్న శ్రీ అక్కపెద్ది శ్రీ రామశర్మ గారిని ప్రశ్నించగా వారిచ్చిన వివరణ ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నది.

“శ్రీ నటరాజ రామకృష్ణగారు మున్నగు ప్రముఖుల సలహాలను పాటిస్తూ, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలోని పెద్దలందరినీ సంప్రదించి, ప్రస్తుతం మేమనుసరిస్తున్న ఈ హరికథా పాఠ్య ప్రణాళిక సంసిద్ధం చేయబడినది. ఈ సంస్థ స్థాపకులైన శ్రీ సత్యనారాయణ గారు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ సలహా సంఘమునందు సభ్యులు కనుక వారి కృషికి నిదర్శనంగా ఈ పాఠ్య ప్రణాళికను ఏర్పరచడం జరిగింది.”

ప్రస్తుతం ఈ పాఠశాలలో శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థినులంతా ఈ పాఠ్య ప్రణాళికనే అనుసరిస్తున్నారు. వీరి ఈ ప్రణాళికలో సంగీత, సాహిత్యాలకు, నృత్యాభినయాలకు తుల్య ప్రాధాన్యం ఉన్నది. “హరికథ సమాహార కళ” అన్నది అందరూ అంగీకరించిన సత్యం. అట్టి సమాహార రూపాన్ని సంపూర్ణంగా అందించగలుగుతున్న ఏకైక సంస్థ కపిలేశ్వర పురంలో వెలసిన హరికథా పాఠశాల.

ఈ పాఠశాలలో సంగీతం, అభినయం, తాళ, రయశబ్దములు, సంస్కృతము, తెలుగు విభాగములు పరస్పర సహాయముగా నుండి, ప్రధాన హరికథా కథనుమును పోషించునట్లు బోధించగల ఉపాధ్యాయులున్నారు. ప్రతి ఏటా ఇక్కడ పరీక్షలు జరిపి, నాలుగు సంవత్సరములలో తొమ్మిది హరికథలు నేర్పుటకు మొదట ఉద్దేశించిరి. కాని కొంత కాలం గడిచిన పిదప 1980 సంవత్సరములో వీనిలో కొన్ని మార్పులను చేసి, తెలుగు సంస్కృతములందు కొన్ని భాగములను తగ్గించి సంగీతము హెచ్చించి, హరికథల సంఖ్యను పదికి పెంచుట జరిగినది. ఆ విధంగా 1980వ సంవత్సరములో ఈ పాఠ్య ప్రణాళికను చక్కని పద్ధతిలో సవరించి,

ప్రస్తుతం అనుసరిస్తున్నారు.

ఈ విధంగా సవరించబడిన పాఠ్య ప్రణాళిక నాథారంగా చేసేకొని ఈ సంస్థ కళామతల్లి ముద్దు బిడ్డలుగా పేర్కొన దగిన చక్కని భాగవత రీతిలను ఆవిర్భవ దేశానికి మాత్రమే గాక, యావద్భారత దేశానికి గర్వకారణంగా చెప్పుకోవ దగిన వారిని అందించింది. ఈ సంస్థ నుండి తయారైన బాలికలు కేరళం తెలుగులో మాత్రమే గాక సంస్కృతంలో కూడా హరికథలు చెబుతూ భారతావనిలో బిచ్చ ముఖ్య ప్రదేశాలలోనూ ప్రదర్శనలిచ్చి వారివంటు జాతీయ సమైక్యానికి కృషి సల్పుతున్నారని చెప్పడం ఎంతో గర్వ కారణం.

గతంలో కీ.శే. శ్రీ ... తూరి మధుసూదన శాస్త్రిగారు, శ్రీ సత్యం చక్రవర్తి కృష్ణమాచార్యులుగారు మున్నగు ఎండిత కథకులు సంస్కృతములో కూడా ప్రదర్శనలివ్వడం సర్వ విధితమే. వీరుగాక ప్రస్తుత కాలంలో సంగీత శాస్త్ర వేత్తయైన, సంస్కృతాంధ్ర భాషాకోవిదులైన శ్రీ కొమ్ము సుబ్రహ్మణ్య వరప్రసాద్ (ఆకివీడు గ్రామం ప.గో.జిల్లా వాస్తవ్యులు) గారు సంస్కృతాంధ్ర భాషలో తుల్య ప్రతిభతో హరికథలు చెప్పు ఆధునికులలో పేర్కొన దగిన వారు. అయితే ఈ సందర్భంలో గమనించ వలసిన ముఖ్య విషయం ఒకటున్నది.

ఈ సంస్థ నుండి తయారైన బాలికలను భారత దేశంలో గల అనేక పట్టణాలకు ఆహ్వానించి, వారిచేత సంస్కృతంలో హరికథా ప్రదర్శనలిచ్చి భారతీయ సంస్కృతిని దేశం నులువైపులా ప్రచారం చేయడానికీ ప్రభుత్వం వారు వీరిని ప్రత్యేకంగా నియమించడం గమనిస్తే జాతీయ సమైక్యాన్ని సాధించడానికి ప్రభుత్వం హరికథా ప్రక్రియను కూడా ఒక ప్రబల సాధనంగా పరిగణించిందని చెప్పడానికి ఇదొక చక్కని నిదర్శన.

ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా పర్యటస్తూ అనేక ముఖ్య పట్టణాలలో ప్రదర్శనలిచ్చి విరామంలేకుండా సేవచేస్తున్న వారిలో ఈ సంస్థ పూర్వ విద్యార్థిని కుమారి దాలిపర్తి ఉమామహేశ్వరి పేర్కొనదగిన వ్యక్తి. ఈమె ఈ సంస్థకు గుర్తింపు తెచ్చి వారిలో మొదటి విద్యార్థిని. ఈ సంస్థలో శిక్షణ పొంది ఒక పరిపూర్ణ వ్యక్తిగా రూపుదిద్దుకొని, హైదరాబాదులో 1978 సంవత్సరములో అప్పటి భారత రాష్ట్ర పతి శ్రీ నీలం సంజీవ రెడ్డి గారి సమక్షంలో కథాగానం చేసి, వారిచేత సమ్మానమందుకొని భాగ్యశీలి.

1976లో ఏకేంద్రాబాదు రామకృష్ణ మఠాధిపతి శ్రీ రంగనాథానంద స్వామి ఆధ్వర్యంలో ఈమె కథాగానం జరుగగా వారు చాలా సంతోషించడమే గాక కొన్ని సూచనలను కూడా యిచ్చి యున్నారు. “స్త్రీలు భక్తి ప్రధానమయిన హరికథా గానము వ్యత్యముతో చేయుచున్నప్పుడు దానికి తగిన వేషధారణ కూడా అవసరము కనుక అది ఆలోచనీయమే అని శ్రీ రంగనాథానంద స్వామి అన్నారు” అని శ్రీ గుమ్మలూరి పత్యవారాయణ గారు పేర్కొన్నారు. వారి సూచన ననుసరించి, ప్రబంధకాలపు జక్కుల పురంధి వర్ణన ప్రాతిపదికగా, యక్షకన్యకు రూపాంతరముగా ఒకవిధమైన రూపకల్పన చేసి తగిన దుస్తులు కుట్టించి ఈమె చేత ప్రదర్శన లిప్పించడం జరిగింది. అటు ఏమ్మట ఈమె అనేక ప్రాంతాల్లో కథాగాన ప్రదర్శనలిస్తూ సంస్కృతంలో కూడా కథాకథనాన్ని అలవర్చుకొని ప్రదర్శనలివ్వడం సాగించినది. కలక్రమంలో ఈమె ప్రతిభ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతకూడా గుర్తింపబడి, ఆంధ్రేతర ప్రాంతాలలో ప్రభుత్వం తరపున ప్రదర్శన లిస్తూ భారతీయ సంస్కృతి వి చక్కిని పద్ధతిలో ప్రచారం చేస్తూ ఏకత్వన్ని సాధిస్తున్నది.

“కుమారి ఉమామహేశ్వరి సంస్కృతంలో చెప్పే హరికథలు :

1. కుమార సంభవం, 2. అభిజ్ఞాన శకుంతలం, 3. మాళవికాగ్ని మిత్రము,
4. జగద్గురు శంకరాచార్య

శ్రీ రావల్లి శ్రీ రామచంద్ర మూర్తిగారు “కుమార సంభవము” హరికథా రూపంగా రచించగా, దానికి అవసరమైన కీర్తనలను శ్రీ వల్లాభ చక్రవర్తుల కృష్ణమూచార్యులుగారు రచించారు. 1985 వ సంవత్సరములో ఉజ్జయినిలో కాళిదాస తాడమి తరపున జరిగిన అంతర్జాతీయ పెమినార్ లో కుమారి డి. ఉమామహేశ్వరి ఈ కుమార సంభవాన్ని హరికథా రూపంగా ప్రదర్శనలిచ్చి హరికథా ప్రక్రియకు ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగించారు.

కవి కరుణ రత్న శ్రీ పెద్దింటి మార్యవారాయణ దీక్షితదానవర్యులు 1986 వ సంవత్సరంలో “అభిజ్ఞాన శకుంతలం” హరికథగా రూపొందించారు. శ్రీ సీతా రామ సామ్రాజ్య పట్టాభిషేక మహోత్సవ వందర్భంగా ఈమె బెంగళూరులో “అభిజ్ఞాన శకుంతలం” హరికథను చెప్పి అశేషమైన ప్రజా మన్ననలను పొందడమే గాక ఆ పంపాడు ఈమెకు “చిత్రకథా నయితీ” అనే బిరుదును ప్రదానం చేసి పన్నావించడం కూడా జరిగింది.

ఇదే విధంగా 1987 వ సంవత్సరంలో “మాళవికాగ్ని మిత్రము” మ హరికథను శ్రీ

సెల్లన్ చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యులుగారు, 1989 సంవత్సరములో "ఆంధ్రాభివృద్ధి" పరికథను శ్రీ పెద్దింటి సూర్య నారాయణ ఓగ్వలు రచించిన 31వారి ఉమామహేశ్వరి దేశంలోని పలు ప్రసిద్ధ పట్టణాలలో ప్రదర్శనలిచ్చి ప్రజల మన్ననలను పొందడమేగాక తద్వారా మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను అన్ని రాష్ట్రాల ప్రజలకు తెలియపరుస్తూ జాతీయ సమైక్యతకీ కృతీ చేస్తున్నదని చెప్పడం ఎంతైనా సమంజసం.

ఆమె ప్రదర్శనలిచ్చిన కొన్ని ముఖ్య కేంద్రాలు.

1. తులసీదాసు జయంతి సందర్భంగా పాట్నా రాజభవన్
2. మాలవీయ జయంతిత్సవంలో బెన్ గం యూనివర్సిటీ, వారణాసి
3. మద్రాసు సంగీత అకాడమీ - మద్రాసు
4. సంస్కృత అకాడమీ (మధ్యప్రదేశ్) - భూపాల్
5. OISCA International Japan వారి ఆధ్వర్యంలో పెంగ్ హాల్ శైన్ హాల్, హైదరాబాదు.

6. సంగీత నాటక అకాడమీ వారి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన అన్ని రాష్ట్రాల సమ్మేళనం లోకోత్సవం, ఢిల్లీ

7. అరవింద్ సాసెట్టి హాల్, బరోడా
8. భారతీయ విద్యా మండల్, నూగల్
9. రాష్ట్ర పతి భవన్, ఢిల్లీ (3.1.1989)
10. రెండవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు మలేషియా

ఇంకా ఆంధ్రలో ముఖ్య ప్రదేశాలు, ఆంధ్రా విశ్వ విద్యాలయం, వార్తలుగోష, అనేక ఇతర ముఖ్య పట్టణాలలోను ఈమె ప్రదర్శనలిచ్చినది.

పైన పేర్కొనబడిన రాష్ట్రాల ప్రాంతాల్లో ఉమామహేశ్వరి కేవలం నాటకరూపంలో మాత్రమే పరికథా ప్రదర్శన లివ్వడం ఇరిగింది. ఈ సందర్భంలో ఈమె కథలను ఇతర రాష్ట్రాలవారు వివిధంగా స్వీకరించి, ఆదరించి, అనందించగలుగుతున్నారు. ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఈమెతోబాటు వాయులీన సహకారాన్ని అందిస్తూ పై ప్రాంతాలను సందర్శించిన సుప్రసిద్ధ వాయులీన విద్వాంసులు శ్రీ మహేంద్రాజ్ కామేశ్వర రావుగారు "ఈ కథాగానం కేవలం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మాత్రమే చెప్పుకున్నది తెలుగులో ఎక్కువగా పాఠన ఉన్న సంస్కృత పదాలను వచనంలో చేర్చి చెప్పడం వల్ల సభలోని వందల ప్రకాండులే గాక, సామూహ్య ప్రజానీకము కూడా ఈమె పదము

అనుసరిస్తూ, అర్థం చెబుకొని, ఆనందించ గలుగుతున్నారు. సంస్కృతంలో నూత్రమే జరుగుతున్న ఈ కథలు ఆంధ్రలో కన్నా, ఆంధ్రేతర ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా ఆదరాభిమానాలను సంపాదిస్తున్నవి. ఇతర రాష్ట్రాలలోను, దేశాలలో , ముఖ్యంగా పండితులను, బాగా చదువుకున్న వారిని ఆకర్షించి, వారికి ఈ ప్రక్రియ పట్ల ఒక ఉదాత్తమైన అవగాహన కలిగడానికి ఎంతగానో దోహదం చేస్తున్నది” అని వీరు సంతృప్తికరంగా వివరించారు.

ఇతర రాష్ట్రాలలో ప్రదర్శనలిచ్చి వారికి హరికథల పట్ల నదవగాహన కలిగించిన కథకులు ఎందరో ఉన్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్, ఒరిస్సా, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, మధ్య ప్రదేశ్, ఢిల్లీ మున్నగు ప్రాంతాలలో ప్రవాసాంధ్రులుగా అక్కడ స్థిరపడిన అనేక మంది తెలుగు వారు అనేక సందర్భాలలో ఆంధ్ర ప్రాంతం నుండి కథకులను రప్పించి, వాళితేత ప్రదర్శనలిప్పించి, ఆయా రాష్ట్రాల ప్రజలకు భాషవేరైనా భావం ఒక్కటే అనే సత్యాన్ని విరూపిస్తూ, జాతీయ సమైక్యానికి కృషి చేస్తుడం పాతన కాలం నుంచీ వస్తున్న చక్కటి సంప్రదాయం. అది నేటికీ అనుసరించబడడం ముదావహం కూడా.

మొఘల్ద హరికథకులు శ్రీ అమ్మల విశ్వనాథంగారు మలేషియాలో హరికథా ప్రదర్శన ఇచ్చి అక్కడ ప్రజలకు మన సంస్కృతిని చాటి చెప్పారు. అదే విధంగా, శ్రీ వీరగంధం వెంకట సుబ్బారావు భాగవతార్ అమెరికా దేశంలో తన కథాగానాన్ని వినిపించి, విదేశీయులు ఆశ్చర్యపోయేలా తన ప్రతిభను ప్రకటిస్తూ, మన దేశ తరతరాల సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను వారిలో నాటుకుపోయేలా, మన సంస్కృతి పట్ల వారికి మహిమన్నతమైన గౌరవం కలిగేలా ప్రదర్శనలిచ్చి వచ్చారు.

వీరివలెనే శ్రీ బోదాపుల వీతారామ్య భాగవతార్ గారు జర్మనీ, పారిస్, లండన్ వంటి దేశాలలో పర్యటించి, పలు ప్రదర్శనలిచ్చి వారిలో భారతీయ సంస్కృతీ సంప్రదాయాల పట్ల అవగాహన ఏర్పరచి వారు అక్కడ ప్రజల మన్ననలందుకోవడమే గాక భారతీయ కళలపట్ల వారికి ఉన్నతమైన అభిప్రాయాన్ని కలిగించారు. ఇలా విదేశాలలో కూడా ఈ హరికథా ప్రదర్శనలిచ్చిన వారిలో మరికొందరు కళాకారులు స్వదేది నృష్టమౌతుంది.

హరికథా ప్రక్రియ భక్తి ప్రబోధాత్మకమైనదనేది పైకి చెప్పబడే విషయం. కాళి ఈ కళ కేవలం భక్తిని ప్రబోధించడమే గాక సామాజికుల అనేక సమస్యలకు

పరిష్కారాన్ని సూచించడం వల్ల సామాజిక ప్రయోజనాన్ని దేశ విదేశాల్లో భారత
జైన్మత్యాన్ని ప్రవతించి, ప్రచారం చేయడం ద్వారా జాతీయ అంశజాతీయ
సమైక్యాన్నీ కూడా సాధిస్తున్నదని చెప్పడం ఎంతైనా సమంజసం.

హరికథలకు శిక్షణ - ఉపాధి

ప్రభుత్వ కర్తవ్యం

అనంతమైన కాలమునాన్ని నిరోధించ గల శక్తి ఒక్క కళ తనస్వయ్యగు కళామయునకే ముసాద్యమైనది. విజయైన కళాకారుడు కాలానికి కట్ట వేయగలడు. దానిని నిరంతరాయంగా సాగవీయనూ గలదు. ఒక్క మాటలో కళలుప్రత చైతన్య - విహీనతకు దర్పణమని చెప్పవచ్చును. కళా విహీనుడు మృత ప్రాయుడు. కళావ్యితుడు ఆమురుడు.

ప్రతిభా శాలియగు కళా శిల్పి భావజలంతో సత్యావ్యేషిగా మారగలిగిన నాడు అంతర్ముఖుడై, ఆత్మానందరియూ భూతుడై, తన ధర్మ వర్తనము, సత్య సందర్శనలను రిధ్యమగు నిర్దిష్టతతో ప్రాదుర్భవించిన ఆనన్య సామాన్య పరిణతి విష్కాసు ఒక్కటి వలన సంభూతమైన వివర్ణ మధుర ప్రేమ స్వభావ జన్య భావతీత కీయమగు రసోద్దీపనమున విశ్వజవీన సందర్శనానంద సాగరమున ముస్కరిండు. నందలి జల జాసక్త మరంద పాన వతుడై, సానంద డై, చైతన్యుడై, శశ్వతుడై లోక శ్యామమునకు ద్రువతారయై మనలడు.

తన కళా విన్యాసములో ప్రాక్తన జన్మియు ఫలంగా సంవర్తమానమైన తనముజా వివర్తనము, సత్య ద్విక్పథము, మధురత మధుర స్వభావ సరళి, మంజుల తి మంజరిమగు ప్రేమ మనస్సు నుండి విర్గమించు వాక్కు, విశ్వమానస కళ్యాణ కాంక్షా మరీణమగు ఆత్మభావన, ఇంకనూ ఎన్నెన్నో ఆనన్య సామాన్య పరిణతిములగు లక్షణములు కళా కారునికి ప్రద్యోతకములు కాలి. కళాశీతనగోన్నత శిఖరాగ్రముల నారోహించి తద్దీప్య కళాధామం నుండి దాత్రిపై దృష్టి సారించు ఉత్తమ కళాశీలికి లోన భూయిష్టమగు ఈ పాంచ భౌతిక ప్రపంచ క్రమము నందలి ఎన్నొన్నతములు, మంచి చెడుగులు, ఆనంద విషాదములు, సత్యాసత్యములు, చీకటి వెలుగులు లేక ఒకే ఉజ్వల కాంతి పుంజము ఒకే విశ్వజవీన ప్రేమభావంతో సహస్రారుణ కిరణ పరివేష్టిత మూర్తిమంతమై ద్యోతక మౌతుంది. విజానికి కళాకారుడు ద్వంద్వతీతుడు కాలి. ఇట్టి ఉత్తమ రేఖయాన్ని తన జీవిత సరమావధిగా ఎంచి, విశిష్టమైన ఆ కళకు ఆమూల్యమైన తన జీవితాన్నే అంకితమునర్పగలవాడు విజయైన కళాకారుడుగా భాసిల్లును.

మానవ ప్రకృతిని తీర్చిదిద్ది పాండర్య విరహము నావించి, రంజింపజేసి, లలితంగా, కమలంగా, ఉత్తేజవరచిస్పత్యముననుభవించి, నిరంతరమును సుఖంతో దోచుచులాడు ప్రకృతి రహస్యములను ప్రావీణ్యంతో అర్థం చేసుకొని మననం చేసికొని, తనలో రయియ చేసికొని, వినుత్పమగు కళా తత్వజనిత విజ ప్రకృతిలో లోక కళ్యాణాన్ని కాంక్షించి, ప్రదర్శించేదే విజమైన కళ. ఈ కళ విరాసములు, మాత్రములు మానవుడు ఎక్కణ్ణించి అభ్యసించాడు? దృశ్యమానమైన ఈ పాంచ జాతిక విన్యాసమగు ప్రకృతి నుండే. తన నిరంతర నిశిత దృష్టితో, తనంతో ప్రతిక్షణము ప్రకృతి నుండి వెలువడుతున్న పాండర్యాన్వితములైన స్పష్టరహస్యముల యొక్క తీరు తెన్నులగు గ్రహించి, అందరి సూక్ష్మతలను తన విజ ప్రకృతితో సమన్వయించుకొని, తానుసముపార్జించుకున్న ప్రజ్ఞా పాటవాంతో వానిని ప్రదర్శించి, తన జీవితాన్ని సార్థక పరుచుకుంటాడు కళాతపస్వి. ఆ విధంగా లోక కళ్యాణానికి శేఖరు దిద్దులాడు. వరసాన్విత వజ్రన మానవ భావరు సంభరితమైనపుడు ప్రకృతిచే ఉపకరింపబడి, ఆత్మావ్లాద బ్రాహ్మీ స్థితి వాంది రయిస్తుంది. కళనరస ఉపరల్లి వాంది ప్రయోజన మిదే. ప్రకృతి ప్రసాదితములై, మంజరములై పన్నాగములై, ముప్రశస్తములై ప్రసిద్ధి పొంది కళనిన్నిటికీని మాత్ర బద్ధమైన ఒక నిర్వచనం ఉంటుంది. కళ నిర్వచనకు ఈ మాత్రం ఆదారభూతమై విలుస్తుంది.

నిజానికి సంగీత సభలు, సాహిత్య సమావేశాలు, లలిత కళా ప్రదర్శనలు మానసిక వికాసానికి హేతు భూతములు. వీని వలన వ్యక్తుల స్వప్రయోగ్లో రైన చింతన ప్రబలి, పాపభీతి పెరుగుతుంది. రాగ ద్వేషాలు నశించి, విశాల దృష్టి అందదుతుంది. త్యాగదాజ గీతామృతము వా స్వాంతేవారు శ్రీరామచింతన చేయక మానరు. పాతన భాగవతాన్ని ఫరించేవారు శ్రీ నారి పారావంది ద్యానమును విస్మరింప లేరు. అనుబాధాన్ని పంచి, ఆముష్మిక చింతనము పెంచగల పాటనము ముఖ్యంగా భారతీయ కళలు ఉన్నదను విషయం నిర్వంద్యంగా పేర్కొనవచ్చును. అట్టి కళలే లేకున్న మానవ జీవితం లోకీక వ్యాపారాల్లో చిక్కుకొని పతనమైపోతుంది. ఈ సత్యాన్ని గుర్తించిన మహానుభావులు భగవత్పాన్నిద్యాన్ని పాండిత్యానికి సంగీత సాహిత్యాదే కళలను చెప్పారు. వాని జన్మములు చరితార్థములైనవి. ఆ విధంగా తాము తరించడమే నాక అశేష మానవాళికే ముక్తి మార్గాన్ని వారు చూపించి గతిగారు. సామాన్యులుగా మన కనుల ముందు జన్మించిన మహానుభావులెందరో ప్రాకృత విజ్ఞాన మార్గత పరితపింప కళ నారావించి దీమాన్యులుగా, ఆసామాన్యులుగా ప్రస్తుతించబడి

దైవసాన్నిధ్యాన్ని తెలిస వారెవరో కలరు. వారు కళను ఒక తమస్సుగా మాత్రమే భావించి, ముక్తి నూర్చాన్ని అర్జేషిస్తూ, సాగిపోయారు. కానీ కారంకమంలో ఆ కళ ఖుక్తి నూర్చాన్నే అర్జేషిస్తున్నదని చెప్పడం సాహసం కాదు. ఈ విషయాన్నే శ్రీ చిత్తరు సుబ్రహ్మణ్యం పెళ్ళై గారు ఒక సందర్భంలో పేర్కొంటూ -

“నాటి వారికి దీటు కాగలిగిన వారు, నేడు ఏ కొందరో కలరు, పూర్వ విద్యాంసులలోగిల పట్టుడం, దీక్ష దైవభక్తి నేటి వారిలో నున్నానో మన పెద్దల అలవాటును వేరుకొనుట అసాధ్యం కాదు. నేటి శిష్యులు చిత్తమున ఏకాగ్రత, సుతస్సుల పని ధైర్య ప్రసక్తియు, స్వభావమున విసమత, అలవరచుకొనుట చాలా కష్టంబు. ఇది యున్ననాడు మన్ననపొచు పంపాచార్యులును సుగమైన నంగీత శక్తియు, పూర్వపు కోరితో వెలుగొందే విశ్వ కళ్యాణాన్ని చేకూర్చుగలదని భావించుచున్నాము”¹ అని నేటి కాలపు కళాకారుల సురుటి బాధ్యతను వారు నిర్దుష్టం చేశారు.

“కళాను శీలసముపల ఆనందము సంభావ్యమౌతుంది” అని ముత్యంపబడిన కళ వయోదాత్తమైనది. ఆనందస్య, ఆనంత, ఆయుతము విశాల విశ్వ మందలి స్వైవాత్మక మున్న గోచరం మట్టరానంద రహితమై, దుర్బదమై, చావు బ్రతుకుల సుదృఢ రహితమగు మాయస్థమగుటచే మానవుడు క్షణిక్మైన తన జీవితాన్ని, ఆనందమయంగా మార్చుకొంటు ప్రయత్నించు తన విరంతర తపశ్శక్తి వలన చాగ్గుతుడై, అర్హుడై తనము సుంద నిజర్థ ముల తేజోవింసితమగు ప్రకృతీనుండి రమ్యకళా ప్రసంగం నుండి ఆమల రసోపకములను గ్రోలగలిగాడు. విప్ర్యతిలేని తన దీపిరాని కొక వెలుగు లేని ప్రసాదించి, మహిమావ్యతినిగా చేసి, మానవాతీతునిగా కూడా రూపం చేస్తాయి. విరంతర కళారాదన వలన స్పృహ ద్రవ్యమై, అనిత్యమిందే సత్తునకు, తమస్సు నుండి జ్యోతిస్సునకు, మృతమునుండి అస్మత్త్వమునకు మదిగొంటుంటుంటుంది.

హృద్య సంస్కృతి నుండిన హృదయ స్రవ్యత భావ జ్వాల వివిధ రూపముల ప్రకృతానుభవముగా చెప్పడగిన ఆంధ్రుల పురాకృత సుకృత ఫలమో అన్నట్లుగా నెలకొనిచిన కీర్తన ప్ర కీయా విశేషమైన ఈ పారికథకు శిక్షణనిచ్చు పద్ధతి ఏది?

కళాత్మక దృష్టి సాందర్యవంతమైనది. లలిత కళాభినివేశంతో సాందర్య తత్వాన్ని

1. 'నంగీతవిద్యాసము' - నాట్యకం - 1964 ఎప్రిల్ , పుట 181

సందర్శించిన వ్యక్తి ప్రతి వస్తువులోను సౌందర్యాన్నే చూడడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. నిజమైన కళారాధన యిదే. కళాదృష్టి లలితమైనది కాబట్టి కళాకారుడి హృదయం సర్వకాలాల్లోనూ ఆర్ద్రంగా, ప్రేమ రసభరితంగా ఉంటుంది.

సాధారణంగా పసితనంలోనే పిల్లలకు ఏ కళ పట్టినా ఆసక్తి కలిగించ గలిగితే ఆ తరువాత కాలంలో వారు ఆ కళలో విష్ణేతులై ప్రపంచ ప్రభావ మహిమ సన్నివేశాలు అనేకమున్నాయి. శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారు పన్నెనయ్యులలోనే భాగవతాన్ని అమూలాగ్రంగా చదివి అందరినీ ఆశ్చర్యభరితులను చేశాడని చరిత్ర చరిత్ర మనకు సాక్షిమిస్తున్నది. పుంభావసరస్వతిగా రూపుదాల్చిన శ్రీ దాసుగారు ఆ తరువాత కాలంలో హరికథా పితామహులుగా యావద్భారత భేషా విక కంఠంతో అంగీకరించే విధంగా హిమవన్నగ నన్నిభమైన జెన్నాల్వాన్ని పొందిగలిగాడు. పువ్వుపుట్టగానే పరిమళిస్తుందన్న సామెత సాధారణంగా చాలా విషయాల్లో చాలా మందికి అనువర్తిస్తుంది. ఏ పుట్టలో ఏ పాముంటుందో ఎవ్వరూ చెప్పలేనట్లే ఏ పసీవాని పలుకుల్లో భాగవత విధాత శాశ్వత స్థానాన్ని పొందిగలిగిందో ఏ అద్భుత కలి కమ్మవి గళంలో భారతీ వేని తన ఉనికిని స్థిరపరచుకొని ఉన్నదో, ఏ విచ్చారి పద విన్యాసంలో ఆది దేవుడు నటరాజ స్వామి అడుగు ముద్రలు ఆణి ఉప్పావో ఎవరూ ఊహించలేని సృష్టి రహస్యాలు. ప్రాక్షు జన్మ మకృత ఫలితంగా లభించిన వారివారి అభిరుచులను విజ్ఞాలైన పెద్దలు గ్రహించి ఆయా కళలలో వారికి సరియైన శిక్షణ కల్పించగలిగిననాడు ఆ కళలో ఆయా వ్యక్తులు ఎదురు లేని విధంగా తయారౌతారు. వారి కారణంగా ఆ కళ సహజత్వానికి మరింత మెరుగులు దిద్దబడి మనల్లానికి మనసిన లభించినట్లు ద్వీగుణీకృతమైన అందాలను సంతరించుకుంటుంది. కనుక ఏ కళకైనా శిక్షణ అతి ప్రధానమైనది. అయితే ఈ శిక్షణ నిద్య వేర్వేరు గురువుల ఆరాధన ఉండాలి. అప్పుడే ఆ వ్యక్తి ఆ కళలో హిమవన్నంటగల శక్తి సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటాడు.

ఒక కళలో శిక్షణ విచ్చే గురువుపట్ల విద్యార్థికి ముందుగా గౌరవభావం ఉండాలి. సదవగాహన కుదరాలి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది తాను అభ్యసించ దలచిన కళ పట్ల ఆరాధన ఉండాలి. అప్పుడే ఆ వ్యక్తి ఆ కళలో హిమవన్నంటగల శక్తి సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటాడు.

శ్రీ మదజ్ఞాడ ఆదిభట్ట నారాయణ దాసుగారికి ప్రత్యక్ష శిష్యుడైన శ్రీ వేద విష్ణు నారాయణ భాగవతులు ఒక సందర్భంలో తమ గురువులైన శ్రీ దాసుగారి గూర్చి యిలా చెప్పారు “గురువు గారంటే సంగీత సాహిత్యాలు మూర్తిభవించిన పుంభావ

సర్వతః, వారు కథకు నిలబడి వెబుతూ ఉంటే సర్వశాస్త్రాలు, కథలు నవరస సమ్మేళనం పొంది ఆశా గంగా ప్రవాహాన్ని పోలిన గాన రసంతో పెల్లుబుకుతూ సాక్షాత్తు పరమాత్ముని విశ్వరూపాన్ని తలపుకు తెచ్చేది”¹ అని తమ గురువుగారి వల్ల తమకు గల గ్రాజ్య భావాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

శ్రీ లక్ష్మీనారాయణగారు శ్రీ దాసుగారి వద్ద విద్యనభ్యసించ గోరి కొన్ని సంవత్సరాలు వారికి శుశ్రూషచేసి, కడకు వారికి ప్రయశిష్యులు కాగలిగారు. శ్రీ దాసుగారు తమ పహపంక్తి విభజనం పెట్టించి, విజయ నగర సంగీత కళాశాలలో చేర్పించి విజయదశమి రోజున హరికథకు శిక్షణ యివ్వడం ప్రారంభించారు. “ఆ సంఘటన నా ప్రాక్తన జన్మ సుకృతంగా భావించి, జన్మ చరితార్థమైనదని పొంగిపోయాను” అని శ్రీ లక్ష్మీనారాయణగారు తమ మాట ద్వారా తెలియజేశారు. గురువువల్ల శిష్యులకుండ వలసిన గౌరవ ప్రవత్తులు పైన పేర్కొన్న విధంగా ఉన్ననాడు గురువు వద్ద శిక్షణను పూర్తి చేసుకొని, స్వతంత్రంగా బ్రతక వలసి వచ్చిన వాడు కూడా గురుదేవుల ఆశీర్వాద బలంతో గురువును మించిన శిష్యునిగా గుర్తింపబడడానికి అవకాశం ఎంతైనా ఉన్నది.

పద్గురువును విర్జయించుకొనే విషయంలో శ్రీ యాళ్లబండి తాతారావు భాగవతారుగారు గూడా ఒక సందర్భంలో తమ అనుభవాన్ని వివరిస్తూ, నా గురుదేవులు గాయక రత్న శ్రీ మునునూరి సూర్య నారాయణ భాగవతార్ గారిని ప్రప్రథమంగా భట్ల మగుటూరులో శ్రీ త్యాగరాజ ఆరాధనోత్సవాల సందర్భంలో చూశాను. వారి కథను విన్నాను. వారికి శిష్యుడనై, వారి శిష్యునిగా గుర్తింపబడాలనే ఆకాంక్షతో పెద్దలు అంగీకరించక పోయినప్పటికీ, యింటలో ఎదిరించి గురువుగారిని వెతుక్కుంటూ తణుకు చేరి వారివద్ద కేవలం 11 నెలల 15 రోజులు మాత్రం వారికి శుశ్రూష చేసి, విద్యనభ్యసించాను. అటు పిమ్మట స్వతంత్రంగా కథలు ప్రారంభించి, వారి అమూల్యమైన ఆశీర్వాద బలంతో సుమారు 30 సంవత్సరాల నుండి నుప్రసిద్ధ హరికథకునిగా హరికథ ప్రవచనం సాగిస్తున్నాను”² అని పేర్కొన్నారు.

పై విషయాలను పరిశీలించి చూడగా ఒక కథలో శిక్షణ పొందవలసి వచ్చినప్పుడు పరియైన గురువును విర్జయించుకొనడంలోనే కళాకారుని ప్రజ్ఞ ఆధారపడి

1. వా. రా. వి. మ. పుట 8 - మా గురు దేవులు

2. ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ - 20.10.1988

ఉంటుంది. ఇక రెండవది గురువు ఇచ్చే శిక్షణ పద్ధతి. ఈవిషయంలో హరికథా పితామహుల శిక్షణ పద్ధతి అత్యంత రమణీయమైనది, ఆసక్తి కరమైనది. వీరి శిక్షణ పద్ధతిని వివరిస్తూ శ్రీ నేతి శిష్యునారాయణ గారు “ విద్య ప్రారంభించిన మొట్ట మొదటి రోజున తప్ప మా గురువుగారు కూర్చోబెట్టి పాఠం చెప్పలేదు. కాలేజీకి వెళ్లి పస్తా దారిలో సాయంకాలం ఘంటస్తుంభం దగ్గర నిలిచిబెట్టేవారు. సమస్త తాళగతుల్లోనూ నృత్యం చేయిస్తూ, నిత్యం బజారులోనే పాఠం చెప్పేవారు. రోజూ జనం తండ్రుల తండ్రిలుగా విరగబడి చూస్తుండేవారు” అని తెలిపారు.

ఈరకమైన శిక్షణకు అలవాటు పడిన శిష్యులు వేదికపై క్రొత్తశుండా వేలాది సామాజికుల ముందు ప్రదర్శనలను ఇవ్వగలుగుతారు. వారిచ్చే మొదటి ప్రదర్శనమే అనుభవజ్ఞుడనే అభిప్రాయాన్ని సామాజికులలో కలిగించి, వారి గౌరవాభిమానాలకు పాత్రుణ్ణిచేసి, వానిని సమర్థుడైన హరికథకునిగా గుర్తించేస్తుంది.

అయితే ఈవాడు శ్రీ నారాయణదాసవర్యుల వంటి గురువులుగాని, వారి శిష్యులంతటి వినయ సంపన్నులుగాని కానరావడం లేదు చెప్పడం సాహసం కాదు. నాటి దాసు గారు ఆట, పాట మాటలయందు మేటిగా గుర్తింపబడి వారికి వారే సాటియని ప్రస్తుతింపబడ్డారు. ఈ విషయాన్నే శ్రీ యాక్లూండ్ తాతారావుగారు ఒక చిన్న పద్యంలో పేర్కొంటూ

“హరికథా ప్రక్రియకు ఆద్యుండు కవితలో
కాళిదాస పోతనలకు సాటి
ఆదిభట్ట బుధుడు అన్నిటన్ మోసగాడు
ఆట పాట మాట లందు మేటి”
అని తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

శ్రీ దాసుగారి శిష్యుల్లో కొందరు వారి వారసత్వాన్ని పుణికి పుచ్చుకున్నారని చెప్పబడినా పుంభావ సరస్వతిగా అవతరించిన శ్రీ దాసుగారి ప్రత్యేకత వారిదే వారికి ఎవ్వరూ సాటిరారని చెప్పడం సత్యదూరం కాదు.

కాలక్రమంలో కథకుల సంఖ్య పెరిగింది. అలవాటి దాసుగారిలో ఉండే ప్రజ్ఞా పాటవాలు వీరిలో కనీసం కొందరిలోనైనా కానరావడంలేదు. ఏ కొందరిలోనైనా శ్రీ దాసుగారి ప్రత్యేకతలు కానవచ్చినా వానిని ఆదరించి, ఆనందించే నమ్మదయులు ఈ నాటి సమాజంలో చాలా అరుదు. ఈ కథకులలో కొందరు ఒకటి రెండు

కథలను గురుముఖతా నేర్చుకొని, అటు పిమ్మట బ్రతుకు తెరువు కోసం ప్రాకులాడు తుండడం అందరికీ తెలిసిన విషయం. అట్టి వారిలో కూడా ముఖ్యంగా సద్గురువును నిర్ణయించుకొనే సమర్థత, వారివద్ద క్రమశిక్షణతో, సక్రమమైన పద్ధతిలో విద్యనభ్యసించే ఓర్పుమృగ్యం. అందుకే ఈ నాడు ఈ కళ ఒక నిర్దుష్టమైన పద్ధతిలో గాక ఎవరి ఆధిపత్యం నుండి, వారు కథలు చెప్పి, 'ఇదే హరికథ' అని ప్రవచించే స్థితికి దిగజారిపోతున్నది. ఈ విషయాన్నే శ్రీ యస్.పి.బి.కె. సత్యనారాయణరావు గారు కూడా ఒక సందర్భంలో విమర్శిస్తూ, "సీనిమా పాటలు నాలుగు నేర్చి, కొన్ని జానపద గేయాలను జతపరచి, కథలు చెప్పుకొని, కొందరు కథకులు కాలక్షేపం చేస్తున్నారు. దీనికి హరికథా కథనంలో తగిన శిక్షణనిచ్చే పాఠశాలలు లేకపోవడం ఒక కారణమైతే, ప్రాచీన గురుకుల పద్ధతిని విద్యనేర్వగల శిష్యులు లేకపోవడం రెండవ కారణం. కనుకనే హరికథల స్థాయి దిగజారుచున్నది"1 అని పేర్కొన్నారు.

ఏ విద్యకైనా తగిన శిక్షణ అత్యంత అవశ్యకమైనది. గజిబిజిగా గీతలు గీస్తూ బొమ్మలు వేయడం ఎట్లా అసక్తిని ప్రదర్శించే కుర్రవానికి చిత్ర లేఖనమందు శిక్షణ ఇప్పించ గలిగితే భావి కాలంలో భారతావనికే గర్వకారణమైన చిత్రలేఖకుని తయారు చేయవచ్చు. పశువుల కాపరి తన కాలక్షేపం కోసం శ్రవణ పేయంగా కూనిరాగం తీయడం విసి, అతనికి సరిగమలలో సరియైన శిక్షణ యివ్వగలిగితే మరో మంగళం పల్లి బాల మురళీ కృష్ణను ఆంధ్రదేశం ఆనందోత్సాహాలతో అందుకుంటుంది. పాఠశాలలోని అక్షరాలను కూర్చడానికి ప్రయత్నించే కుట్టవానిని సరియైన శిక్షణతో ఏదైనా దీర్ఘ గతిగితే అతనిలో సాహిత్యాభివేషం కలిగి మరో కవి సార్వభౌముడు అవతరించగలడు. ప్రతి కదలికలోనూ వయ్యారాన్ని ఒలికించే చిన్నారి పాపాయిని చక్కని శిక్షణతో నాట్యరాణిని చేయవచ్చును. కనుక ఒక కళాకారుని పరిపూర్ణంగా తీర్చిదిద్ద గలిగేది శిక్షణ మాత్రమే.

కళయన్నది అందరికీ లభించేది కాదు. ప్రాక్తన జన్మ సుకృతఫలమే కళాకారునిగా గుర్తింపజేస్తుంది. జన్మాంతర సంస్కారం వ్యక్తికి కొంతవరకు రోహదం చేస్తే, సెల్లాదువు చేంత పొందిన శిక్షణ అతనిని చక్కని కళాకారుడుగా తీర్చి దిద్దుతుంది. భూగర్భంలో విక్షిప్తమైయున్న గనులలోవి బంగారం ప్రకృతి సహజంగా ఏర్పడ్డదే అయినప్పటికీ దానిని పరిశోధించి, పరిశీలించి, దాని ఉనికిని పసిగట్టడానికి శాస్త్ర కారుడు ఎంత అవసరమో సంస్కారవంతులైన కళాకారులలో సహజమైన పాండితీ ప్రకర్ష

ఉన్నప్పటికీ దానిని తీర్చిదిద్ది, క్రమబద్ధం చేయగల నేర్పు ఉన్నది. మాత్రమే ఉంటాయి. కనుక ఎట్టి కళకై నా గురువు పద్ధతిక్షణం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది. ఎవ్వరూ కాదనలేని నిజం.

సంగీత, సాహిత్య, నృత్యాది లలితకళలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? గురువు పద్ధతి శిక్షణను పొందడానికి ఏలుగా ఉన్న కళతో కాని పైన పేర్కొనబడిన మూడు కళలు యొక్క సమాహార రూపమైన హరికథలో శిక్షణను పొందడం అత్యంత కష్ట సాధ్యమైన విషయం. మహత్తరమైన ఈ ప్రక్రియకు ఆచార్య పీఠాన్ని అలంకరించడానికి అర్హులైనవారే నేటి కాలంలో చాలా అరుదుగా ఉన్నారని చెప్పడం సహసం కాదు. అట్టి వారు వేల సంఖ్యలో లేకున్నా వేళ్ళ సంఖ్యలోనైనా ఉన్నారన్నది నిజం. అయితే సమర్థులైన ఇట్టి గురువుల పద్య విద్యనభ్యసించాలనే తపనగా, తూహలగాని ఉన్నవారు చాలా తక్కువ. ఇదే విషయాన్ని శ్రీ నల్లన్ చక్రవర్తి కృష్ణమాచార్యులుగారు మరింత వివరంగా పేర్కొంటూ-

“నేడు పెక్కుమంది కథకుల్లో శ్రద్ధా జాడ్యము న్పడుచున్నది. చక్కగా చెప్పు కథకులు లేరనుట లేదు. ఏదో పచ్చి పచ్చిగా నేర్పుట, ముక్కున బెట్టుకొని అప్పగించుట, నవల్స్ విషయములకు ప్రాధాన్యముచుట వంటనెన్నో కానవచ్చుచున్నవి” అని నేటి హరికథకుల వింత పోకడలను తీవ్రంగా విమర్శించాడు. “శ్లేష” అనవలసిన చోట “శ్లేష్మ” కవిత్యమని పేర్కొండం, “కటకముల” విషయములకు పలుకవలసినచోట “కీటకముల”ని పలికడం వంటి కష్టార్థముగాని పలుకులను కథకులు వేదికపై ఉచ్చరించుట వంటి పరిశీలిస్తే అట్టి కథకులు ఆ కళతో తీరని కళంకాన్ని ఆసాదిస్తున్నారను విషయాన్ని సభ్య సామాజికులు ములుస్తుంటే గ్రహించగలరు. అదే విధంగా “శ్రీ నారాయణ దాస విరచితమైన శ్రీ రామ జననము అను హరికథను ప్రవచించడలనాను” అను హరికథా పీఠామసముదయముకైనా పేరు ప్రఖ్యాతులను పేర్కొని తీరా కథ మొదలు పెట్టిన ఏదైనా కథలో గొప్ప పేరు మంచి పద్యాన్నిగాని, కీర్తననుగాని పాడక కాసల్య కైకేయి, ముమ్మల పాపల్లు వాంతులు మున్నగు విషయాలతో కాలక్షేపం చేసే కథకులు అధునిక కాలంలో అన్నిచోట్లా కలిరను విషయం స్పష్టము”.¹

పైన పేర్కొన్న విషయాలను పరిశీలించి చూడగా నేడు ఈ కళకు ఉదయించినట్లుగా తగినంతగా అధిరాక్షిమానాలు లభించకపోవడానికి కారణం కేవలం ప్రపంచం కోరికలే.

కాని ప్రక్రియాలోపం కాదనేది తేట తెల్లమౌతున్నది. కాబట్టి కథాకథనంలో శిక్షణ వచ్చే గురువులు పై విషయాలను పరిశీలించి పద్విషయాలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చి, శిష్యులను సంస్కారంలో మాత్రమే మిన్నగా కాకుండా సమర్థతలో కూడా అధికులుగా తయారుచేయాలి. కలిగిన నాడు మహాదాత్తమైన ఈ ప్రక్రియా విశేషం యావద్భారతావనిలోనూ వేళ్లావి, దివ్యమైన కళగా పదికాలాలపాటు పదుగురిలోను గుర్తింపబడి, విజయైన సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించగలదని చెప్పడం అతిశయమూ అసత్యమూ కాదు.

కథా కథనంలో శిక్షణనిచ్చే ముందు గురువులు మొదట తాము విద్యగరపబోయే విద్యార్థిలోని శక్తి యుక్తులను క్షూలంకషంగా పరిశీలించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. ఈ విషయంలో సమగ్రమైన పరిశీలన అత్యంతావసరము. తన వద్ద విద్యనభ్యసించ గోరు విద్యార్థికి శ్రావ్యమైన కంఠస్వరము, మేధాశక్తి, గానకౌశలము, సాహిత్య పరిజ్ఞానము, అనుకరణ శక్తి, ఆకర్షణ, సమయోచిత భాషణాపటిమ మున్నగు విషయాలనే గాక తదితర విషయాలను కూడ నిశితపరిశీలన గావించి గురువు కథాకథన విధానంలో శిక్షణను ఇచ్చుట ప్రారంభించవలెను.

కథలో వచ్చే కీర్తనలను గ్రహించబడిన రాగాలలో చెప్పడమేగాక కీర్తనకు సరిపడు రయను, తాళపు విలకడను పట్టింపు చేయవలసిన బాధ్యత పూర్తిగా గురువే స్వీకరించాలి. రసానుగుణములైన రాగాలను సమయోచితంగా నిర్ణయించి, సూచన ప్రాయంగా విద్యార్థి మనుసుకెక్కునట్లు చేయవలెను. హావభావాల విషయంలో విమరసాలు లేకుండా సాత్వోచితమైన పరిపోషణము చేయు శక్తి యుక్తులను గురువుగారే శిష్యులకు తమశిక్షణ కాలంలో తెలియచెప్పవలెను.

వచనంలో చక్కని జిగ్గి, సమయానుకూలమైన హాస్యము, లోకోక్తులు, మాక్తులు, సామెతలు ఇత్యాదులన్నీ కథావిధానానికి భంగం కలుగకుండా ఉపయోగించేలా విద్యార్థిని తయారుచేసి, కొన్ని కీర్తనలకు మరింత రక్తిని, సామాజికులకు ఆసక్తిని, కలిగించే విధంగా మధ్యమధ్య స్మృత్యం చేస్తూ కథను కొనసాగించగల సామర్థ్యం శిష్యులకు గురువు కథ శిక్షణ ద్వారానే కలిగించాలి.

శిష్యుని వీక్షకరించే సమయంలో గురువు అతని గుణశీల లక్షణాదులను కూడా బాగా పరిశీలించాలి. ఎందువల్లననగా దానం పాత్రుని విషయంలో పవిత్రంగానే ఉంటుంది గాని అపాత్ర దానం మాత్రం అవర్ణహృతుమౌతుంది. గురువు శిష్యునికి చేసే దానం విద్యాదానం. కనుక అట్టి విద్యాదానమందు కూడా పాత్రల పాత్రలను

గుర్తించడం చాలా అవసరం. "Practice makes man perfect" అన్న నానుడి ఆధారం చేసుకొని, విద్యార్థి శిక్షణ కాలంలో గురువు వద్ద నేర్చిన దానితోపాటు వైదిక వినయశీలియై విషయజ్ఞానం కలిగి విబుధులనుండి విజ్ఞానాన్ని పొందుకొంటుంటే ప్రాచీన సాహిత్యాన్ని పరిగ్రహించి, అందరి అనేక విషయాలను తాను చెప్పబోయే కథకు అన్వయించుకుంటూ, దేశకాలానుగుణంగా కథను ప్రవచించ గలిగిన నాడు సామాజికులను ఆనందపరచి, వారి సమస్యలమైన ఆదర్శాభిమానాలను పొందగలుగుతాడు.

ఈనాటి రంగస్థల కళలన్నిటిలోను హరికథాగానం అత్యంత కష్టనాధ్యమైనది చెప్పడం అతిశయంకాదు. కథకుడొక్కడే కథాంశమునకు సంబంధించిన పాత్రలన్నిటినీ సమర్థవంతంగా నటిస్తూ, నవరసాలనూ పరిపాషిస్తూ, సామజికులకు హృదయ స్పందనను కలిగించాలి. ఇది అనన్య సామాన్యం. కనుకనే పూర్వకాలంలో హరికథలు నేర్చుకోవాలన్న కుతూహలమున్నవారు సమర్థులైన గురువులను తామే నిర్ణయించుకొని, వారి చెంతకువెళ్ళి, శుశ్రూషలు చేసి, గురుబోధనలు వింటూ హరికథకు అవసరమైన పంగీత, సాహిత్యస్పృత్యాది విషయాలలో ముగిక్తితులైన పిదపనే వేదికనెక్కి ఆరితేరినదిట్టాలుగా ప్రజలచే గుర్తించబడేవారు.

"లోకోభిన్నరుచి" అనునట్లు సామాజికుల అభిరుచులు విభిన్నంగా ఉంటాయి. కొందరు ప్రదర్శనా నైపుణ్యాన్ని ఇష్టపడతే, మరికొందరు పంగీత సాహిత్యాంశే ఆకర్షితులౌతారు. ఇంకా కొందరికి నృత్యమే అభిరషణీయంగా, మిగిలి వారికి హాస్యమే ఆనందాన్నిచ్చి, ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తుంది. సమర్థుడైన కథకుడు తన కథద్వారా యింత మందిని సంతృప్తులను చేయవలసి ఉన్నది. కనుక అతడు అన్ని విషయల్లోనూ సర్వం కష్టమైన ప్రజ్ఞ కలిగి ఉండాలి. లేకున్నచో అతడి ప్రచరించే హరికథ శోభించదు. ఇంతటి ప్రజ్ఞావిధిగా కథకుని తయారు చేయవలెనన్నచో గురువు ఎంతటి శ్రమకు గురికావలసియున్నదో మాటల్లో చెప్పడం కష్టమే.

హరికథకులను తయారుచేయడంలో గురువీతాన్ని అధిష్టించి, అత్యధికసంఖ్యలో శిష్యులను తయారుచేసిన ఘనత కే.కే. శ్రీ తెల్లాకుల వెంకటేశ్వర గుప్తాచార్యులకు తక్కుతుంది. వీరు సుప్రసిద్ధ కథకులేగాక కథారచయితలు కూడా. వీరి కథలు పండిత, పామర జనరంజకాన్ని కలిగి ఉండేవి, అదేవిధంగా వీరి శిష్యులలో గణించదగినవారు శ్రీ వీరగంధం వెంకట సుబ్బారావుగారు, శ్రీ బోధాపురి సీతారామయ్య చౌదరిగారు, (వీరిరువురూ విదేశాలలో హరికథా ప్రదర్శనల్ని. ఈ

ప్రతిష్ఠించుచు యొక్క బెన్నుతొన్నీ, ఘనతను పాశ్చాత్యుల్లో కూడా ప్రతిష్ఠించుచు పుచ్చారు. శ్రీ గుప్తగారి మమార్తె శ్రీమతి మామిడి సరస్వతి, శ్రీమతి విన్నకోట రామకుమార్, శ్రీమతి తాడేపల్లి సుశ్యలరాణి మున్నగు కళాకారులు ఈనాడు కేళిలో వివిధ పాఠశాలలోను, విశేషంగా పర్యటిస్తూ ఉత్తమ హరికథకులుగా గుర్తింపబడ్డారు. వీరిలోకి ఇంకా అనేకమంది శ్రీ గుప్తగారి శిష్యులు హరికథా ప్రవచనం సాగిస్తూ పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించుకున్నవారు గలరు.

కాని వీరిలో కొందరు వర్తమాన కాలంలో జీవనోపాధిక్త కావలసిన ధనార్జననే లక్ష్యంగా చేసుకొని, కొన్ని నందర్బాలలో కథాకథన సత్సంప్రదాయాలను కాలవై పరిత్యాగికి బలిచేయడం దురదృష్ట చిహ్నం. వీరిలో మరికొందరు హరికథా రచనల పుస్తకాలను సంపాదించి, వానిని స్వంతంగానే కంఠస్థంచేసి, కాలానుగుణంగా సామాజికుల ఆనందం మేరకు వేదికనెక్కిసిననిమా పాటలతోను, అనుచితమైన సంభాషణలతోను, అవసరంలేని పాత్ర పోషణలతోను, కథాకథన ప్రయత్నం చేసి అవహాస్యం పాలవడం సర్వజన విధితమే. కనుకనే నేటి హరికథ కాలక్షేపంగా మూతమే గుర్తింపబడడం పరిశీలించదగిన విషయం.

హరికథలో సరియైన శిక్షణనిచ్చి, చక్కని శిష్యులను తయారుచేసిన వారిలో పేర్కొన దగినవారు కవికథక రత్న శ్రీమాన్ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షిత రాసుగారు, శ్రీ. ఆమ్మల విశ్వనాథంగారు, శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావుగారు, శ్రీ యాళ్లబండి తాతారావుగారు, శ్రీ అక్కపెద్ది శ్రీ రామాశర్మగారు మున్నగువారు.

వీరిలో శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావుగారి వద్ద విద్య నేర్చుకొన్న శిష్యులు రాష్ట్రప్రభుత్వం నుండి ప్రత్యేకమైన స్కాలర్ షిప్పులు పొందడం గమనార్హం. వీరివీమైనా విధమైన శిక్షణలో తయారైనప్పటికీ విద్యార్థులు వారివారి శక్తి సామర్థ్యాలను బట్టి కొందరు మాత్రమే ప్రతిభావంతులై ప్రజాభినునాన్ని దూరగొన గలుగుతున్నారు.

ఇంతటి విశిష్టమైన ఈ కళా రూపాన్ని నశించిపోకుండా, సహజ సౌందర్యానికి దూరం కాకుండా చూడవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికొస్తుంది. ఒక వేళం యొక్క సంస్కృతి కేంద్రంలో విలసిల్లిన కళలవల్లనే గుర్తించబడుతుందని మరొక్కసారి పేర్కొనడం ముచితం. కనుక ఉదాత్తమైన ఈ పాత్రయొక్క విశేషం శాశ్వతంగా నిండేలా ప్రయత్నం తగిన చర్యలు తీసుకొనవలసియున్నది.

విశిష్టమైన ఈ కళను ఇతర కళలలో ఒకటిగా మాత్రమే గుర్తించి, శిక్షణ యిస్తున్న సంస్థలు ప్రస్తుతం తిరుపతి ప్రభుత్వ సంగీత కళాశాల, ఎజిఎస్ గరం సంగీత కళాశాలలు మాత్రమే. కానీ ఇక్కడ హరికథలకొక ప్రత్యేకమైన సీరియస్ లేదు. కనుకనే ఎవరి ఆశించిననుసరించి వారు శిక్షణ యిస్తూ, శిష్యులను తయారు చేస్తున్నారు. తయారైన కళాకారులు కూడా ద్రవ్యదృష్టి తప్ప దివ్యదృష్టి లేనివారుగా వారివారి ఇష్టానుసారంగా కథా ప్రవచన సాగిస్తున్నారు.

అయితే ఇటీవలి కాలంలో పైన చెప్పిన లోటును భర్తీ చేస్తూ 1973 సంవత్సరములో తూర్పుగోదావరి జిల్లా కపిలేశ్వర పురం గ్రామంలో “సంస్కారాయ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్టు” నిర్వహణలో కేవలం హరికథలలో శిక్షణ వివ్వడం కోసమే హరికథా పాఠశాల ప్రారంభించబడి దినదిన ప్రవర్ధమానంగా కొనసాగుతూ వస్తున్నది. ఈ సుందర ఉద్యాన వనంలో వికసించిన సుకుమార సుమలలు తమ హరికథా సౌరభాన్ని కేవలం రేఖభాషలో మాత్రమే గాక రేఖభాషలో కూడా చారిత్రావని నలుమూలలా గుబాళింపచేస్తూ, పవిత్రమైన ఈ కళ వైశిష్ట్యంతో పాటు జాతీయ సమైక్యాన్ని కూడా చాటి చెప్పడానికి తీవ్రమైన కృషి సల్పుతున్నారు. అనువమానమైన ఇట్టి ఈ సంస్థను స్థాపించి, హరికథలోకానికే గర్వకారణంగా విలిచిన శ్రీ సత్యనారాయణగారు సర్వదా అభినందనీయులు. మరికథకలోకం ఎల్లవేలా నాడి కృతజ్ఞమై ఉంటుంది. ఒక ప్రత్యేకమైన పాఠ్య ప్రణాళికను ఆధారం చేసుకొని యిక్కడ విద్యార్థినులకు శిక్షణ ఇవ్వబడుతున్నది. ఈ పాఠ్య ప్రణాళిక నమనరించి ఇక్కడ తయారైన విద్యార్థినులు శిక్షణ పూర్తయిన పిదప లోకీక ప్రపంచంలో అడుగుపెట్టి కొంతమందివలె వింతవింత పోకడలకు అవకాశమివ్వక తాము పాఠశాలలో వేర్చిన సరణినే కొనసాగిస్తూ, ఆ రకమైన పురోభివృద్ధిని సాధించాలిగితే ఈ ప్రక్రియకు పూర్వ వైభవం తిరిగి తప్పక రాగలదని ఆశించవచ్చు.

ఈ సందర్భంలో కపిలేశ్వర పురం హరికథా పాఠశాలలో అనుసరింపబడుతున్న పాఠ్య ప్రణాళికలోకొన్ని మార్పులు చేయవలసి ఉన్నదని చెప్పడం సముచితం. పాఠ్య ప్రణాళికలో సూచించబడిన హరికథల ఇతివృత్తాలన్నీ ఇంచుమించు పురాణ ప్రసిద్ధ గాథలే. కానీ నేటి హరికథకు విడివి చాలా విశాలమైనది. హరికథ సామాజిక ప్రయోజనాన్నీ, జాతీయ సమైక్యాన్నీ సాధించే ప్రబల సాధనగా పేర్కొనబడుతున్న నేటి కాలంలో ఈ పాఠశాలలో శిక్షణ విచ్చే కథల యొక్క ఇతి వృత్తాలలో కూడా మార్పురావాలి. ఒక ప్రక్క ఇపుడున్న పురాణేతి వృత్తాలను బోధిస్తూ, వేరొక ప్రక్క

స్వాతంత్ర్యోద్యమ కాలంలో అమూల్యములైన తమ ఆసువులను త్యాగప్రాయంగా అర్పించిన నీతారామరాజు, సుభాష్ చంద్రబోసు, యూస్ఫీరాణి, భగత్సింగు మున్నగు దేశభక్తుల అమర గాథలతో పాటు రాజారామమోహనరాయలు, గాంధీజీ, వివేకానందుడు మున్నగు మహనీయ నేతల జీవిత గాథలను ఆధారం చేసుకొని సాంఘిక దురాచారాలపై ర్వజమెత్తి సామాజికులలో నవచైతన్యాన్ని కలిగించగల మహత్తర సాధనాలుగా హరికథలు మంచిబడాలి. అట్టి హరికథలకు కూడా ఇక్కడ శిక్షణ ఇవ్వడం ఎంతైనా అవసరం. ఈ విధమైన ఇతివృత్తాలను కూడా పాఠ్య ప్రణాళికలో పొందుపరచి హరికథా ప్రక్రియ యొక్క పరిపూర్ణ ప్రయోజనాన్ని సాధించే విధంగా విద్యార్థినులను తయారు చేయడం ఉచితమని నా అభిప్రాయం.

ఇంచుమించుగా ఇదే అభిప్రాయాన్ని ప్రకటిస్తూ శ్రీ ప్రయాగ నర్సింహ శాస్త్రిగారు కూడా “ఆదిలో ప్రేక్షకుల అభిరుచులు, నైతిక విలువలు పొందుపరచి నత్యం, ధర్మం, శీలం ప్రధాన లక్ష్యాలుగా కథాగానం చేసేవారు. హరికథకు జీవవాడి ప్రేక్షకులే కనుక కాలక్రమంలో యువతరంలో శృంగారం, ఎనోదం, హెచ్చుగా ఉడమటచేత హరిదాసులు తాము కంఠస్థంచేసిన కథావిధానానికి ఆవాటి దేశ పరిస్థితులు, స్థానిక వాతావరణం, ప్రేక్షకుల అభిరుచులు జోడించి రసవత్తరంగా కథాసరణి సాగించే అంశాలు దహళ ప్రచారంలోనికి వచ్చింది. అయితే నేటికీ ప్రతి విజ్ఞానం గగనవీధులకు సైతం ప్రాకడంతో క్రొత్తప్రాకడాలతో కథా సంవిధానము చేసి అధునాతన ప్రక్రియలు బొమ్మ ప్రేక్షకుల మన్ననలను పొందడం అవసరం. అందువల్ల కేవలం పౌరాణిక గాథలే కాక అప్పుశ్యత, మధ్యపానం, వరకట్నం, మున్నగు సాంఘిక దురాచారాలను రూపుమాపే ఇతివృత్తాలను, దేశ సమైక్యము మున్నగు అంశములనుగూడ తీసుకొని ప్రేక్షకులకు విసుగు కలుగకుండ మధ్యమధ్య అధునాతన గేయములను గానం చేయుచు సామాజికులను రంజింపజేయడం ఎంతైనా అవసరం. తమ కథాగానాన్ని సమాజ వికాసానికి, నైతిక ప్రవర్తనకు ప్రచార సాధనంగా మార్చుకొని కథకులు ముందంజ వేయాలి”¹ అనివారు పేర్కొన్నారు.

కనుక ఈనాటి దేశకాల పరిస్థితులను దృష్టి యందుంచుకొని, హరికథలో సక్రమమైన శిక్షణ ఇచ్చినచో ఈ ప్రక్రియ మరింతగా సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించగలదని చెప్పవచ్చును అయితే సార్వవర్ణికము, ధర్మ ప్రతిపాదకము, చతుర్విధ పురుషార్థ సాధనము, యశస్కరము, ఉపదేశ సహితము, సమ్యక్ జ్ఞాన

ప్రదము, సర్వశాస్త్ర సంపన్నము, సర్వశిల్ప ప్రవర్తకము చేసేచోని సహజము అగునట్టి హరికథా ప్రక్రియ సర్వదా సంప్రవర్తమానమై, నానంద స్పృహ కళానిముగింపు దోహదకారి యగునట్లుగా దీని ఉనికికి ఉన్నతికి ఎయుత నొసంగు బాధ్యత ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజా ప్రతినిధులైన ప్రభుత్వ నిర్వాహకులపై కలదు. ప్రజా ఫారిక విషయంలో ప్రభుత్వానికి ఎట్టి బాధ్యత ఉన్నదో నానమ్మక. ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని, సమత్వబుద్ధిని, విశాల హృదయాన్ని ప్రసాదించి, అంతులేని సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించ గల పరమ పవిత్రమైన ఈ మహత్తర కళాధర్మణ్య రహ హృదయంతో, దూరదృష్టితో, క్రాంత దర్శిత్యంలో చెయుట నీయవలసిన బాధ్యతను కూడా స్వీకరించి కళయొక్క అభివృద్ధికి పనిలెస కృషి ప్రభుత్వం చేయగలిగిన నాడు ఏ కళైనా శాశ్వతంగా నిలుస్తుంది.

“నృపధర్మేషు సర్వేషు కీర్త్యత్తేవ్య మహాలక్ష్మీ ప్రేక్షణీయ ప్రదానంతు సర్వదా నేషు పూజ్యతే”¹ సర్వదానములయందు ప్రేక్షణీయ (నాట్యప్రయోగ) ప్రదానము ప్రశస్తమైనది. కావున నృప (ప్రభుత్వ) ధర్మముగిన్నింటి యందును ప్రేక్షణీయ ప్రదానము మహాలక్ష్మీగా కీర్తింపబడినది.

అవి నాటక ప్రక్రియను గురించి చెప్పబడినప్పటికీ సర్వోత్కృష్టమైన హరికథా ప్రక్రియకు కూడా ఇది అనువర్తిస్తున్నది కనుక ప్రభుత్వం ఈ హరికథా ప్రక్రియ విషయంలో తీసికొన వలసిన బాధ్యతలను గూర్చి మఱొక్క సారి ప్రసావించు డు వమంజనం.

ప్రభుత్వ కర్తవ్యం

"One must die as an artist to be reborn as a Yogi" అని చెప్పిన అరవిందుని సూక్తి కళాకారుని జైస్సత్వాన్ని చాటుతుంది. కాని ఈ నాడు ఒక రకంగా కళలకు ప్రాచుర్యం తగ్గుతున్నదనే చెప్పాలి. కళాత్మక వెనుకంజవేయడం మనం గమనిస్తున్న విషయమే. తిరిగి దానిని చైతన్యవంతం చేయడం అందరి బాధ్యత. అందువా మానవాభ్యుదయాన్ని సంరక్షించవలసిన భారాన్ని వహించిన నేటి పాలకులపై ఈ బాధ్యత మణింత అధికంగా ఉంటుంది.

నేటి మన దేశం అనేక సమస్యలకు ఆరివాలమై ఉంది. నిరక్షరాస్యత, అధిక అవాభా, ప్రాంతీయతత్వం, వర్గపోరాటాలు, కుల రాజకీయాలు - ఇత్యాది భయంకర సమస్యలతో నతమతమౌతూ వానివివారణ కొరకు అధికంగా ధనాన్ని వ్యయం చేస్తూ జాతీయ సమైక్యానికి కృషి సల్పుతున్నది.

కాని ఈనాటి ప్రభుత్వం జాతీయ సమైక్యం కోసం ఉపయోగించే ఇతర ప్రచార సాధనాలన్నింటికన్నా కళాకారుని ద్వారా జరిగే ప్రచారమే ఎక్కువ ఫలితాన్ని సాధిస్తుందని చెప్పడం అత్యుక్తం కాదు. అట్టి కళలకు తగిన ప్రోత్సాహమిచ్చి వానిని మరింతగా వివియోగించగలిగితే ఏ ప్రభుత్వమైనా నతృలితాలను పొందగలుగుతుంది. అందునా అనేక కళల యొక్క సమాహార కళగా పేర్కొనబడిన హరికథా ప్రక్రియ ద్వారా జరిగే ప్రచారం సామాన్యమైనది కాదు. అనేక ఉదాహరణలతో, మూడు గంటలపేర ఒక ఉదాత్త వ్యక్తి యొక్క జీవితాన్ని సామాజికులకు వినిపించే సంవర్సంలో అతని ప్రతిపలుకు ప్రేక్షకుని సున్నిత హృదయాన్ని సుకుమారంగా తాకుతుంది. వృందీంపజేస్తుంది. అతనిలో నైతిక విలువలను పెంపొందింప జేస్తుంది. మానవ మనుగడకే ఒక అర్థాన్ని విడమరించి చెబుతుంది. అట్టి ఉదాత్తమైన ఈ ప్రక్రియకు ప్రభుత్వపరమైన సహాయ సంపత్తులు తగిన విధంగా లభించడం లేదనేది అక్షర సత్యం. ఈ విషయాన్నే ప్రముఖులైన హరికథకులు హరికథలకు ప్రభుత్వం అందించవలసిన చేయూతను గూర్చి సహృదయంతో ఒక తీర్మాన రూపంలో విషయ పూర్వకంగా మనవి చేసుకున్నారు. వానిలో కొన్ని ముఖ్యమైనవి ఈ క్రింద పొందుపరచబడినవి.

1. ప్రముఖ హరికథా కేంద్రమైన కపిలేశ్వరపురం శ్రీ సర్వారాయ ఎడ్యుకేషనల్ బ్రమ్మవారు వడిమించు హరికథా పాఠశాలకు అనుబంధ సంస్థలుగా హరికథా

గురుకులములు నిర్వహించుట.

2. పై అనుబంధ సంస్థలకు “ శ్రీ నారాయణ దాస హరికథా పాఠశాల” అనిగాని లేదా హరికథా గురుకులమని గాని నామకరణము చేయాలి.
3. ఈ పాఠశాలలు సక్రమంగా నిర్వహింపబడి, అభివృద్ధి చెందుటకు అనుభవము కలిగిన హరికథ కులను ప్రధానోపాధ్యాయులుగాను, సంగీతము, నాట్యము, సాహిత్యము మున్నగు శాఖలకు తగిన గురువులను తగిన వేతనములపై నియమించవలెను.
4. పై పాఠశాలలు నిర్వహింపబడుటకు తగు వనతి, శిక్షణావసరములకు ప్రక్క వాద్యములు, విద్యార్థులకు భోజన వనతి సౌకర్యములు ఏర్పరచి, సంగీత పరికరములు సమకూర్చవలెను.
5. సంగీత నాటక అకాడమీ వారి, సెంట్రల్ గవర్నమెంటు వారి స్కాలర్షిప్లు వాద్యార్థులు పొందుటకు తగిన ఏర్పాటు చేయవలెను.
6. నువ్రసిద్ధ హరికథ కులచే దేవాలయములందు హరికథాగానములు విరివిగా ఏర్పాటు చేయుచు హరికథా గురుకులము నందు యోగ్యతా పేత్రములు పొందిన వారిచే కథా కాల క్షేపములు జరిపి, దేవాలయముల ఆదాయము ననుసరించి తగిన పారితోషకముల నిప్పించవలెను.
7. ప్రభుత్వ సంగీత కళాశాలలయందు, విశ్వవిద్యాలయముల యందును తప్పక హరికథా శాఖలను ఏర్పాటు చేసి, భక్తిజ్ఞాన వైరాగ్య ప్రబోధములను ప్రోత్సహించవలెను.
8. ఆశ క్తులైన వృద్ధ కళాకారులకు పోషణ కల్పించి వృద్ధాప్యపు పెన్షను ఏర్పాటు చేయవలెను.
9. ఆంధ్రప్రదేశ్ హరికథాగాన అకాడమీని ఏర్పాటు చేయవలెనని ప్రభుత్వాన్ని ప్రార్థించుచున్నాము.

కథక మహాసభలో కపిలేశ్వరపురంలో 22-1-79 సంవత్సరములో కవికథకరత్న శ్రీమాన్ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షిత దాసుగారి అధ్యక్షతను సమావేశమైన సభ్యులందరూ ఏకగ్రీవంగా చేసిన తీర్మానాలు పైన పేర్కొన్న విషయాలు. నిజానికి ఈ తీర్మానాలు చేసిన వారు

సామాన్య కథకులు కారు. శ్రీ దీక్షిత దాసుగారితో పాటు కీ.శే. శ్రీపాతూరి మధుసూదన శాస్త్రిగారు, శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతి రావుగారు, శ్రీ అమ్మల విశ్వనాథంగారు, శ్రీ వీరగంధం వెంకట సుబ్బారావుగారు, శ్రీమతి రావుకమల కుమారి, శ్రీమతి కొలచిన ఇందిరాబాల మున్నగు ప్రసిద్ధ కళాకారులెందరో కలరు. వీరి కోరికలు చాలా చక్కగా ఉన్నవి. వీనిని పరిశీలించి, ప్రభుత్వం వారు సంగీత, సాహిత్య, నాట్యాది కళలకు ఏరకమైన ప్రోత్సాహాన్నివ్వగలుగుతున్నారో, ఈ మూడింటి సమాహార స్వరూపమైన హరికథకు కూడా అదే విధమైన ప్రోత్సాహాన్ని కలిగించి, ఈ మహత్తర కళను ఉన్నత శిఖరాలపై కెక్కించి ఆదరించగలరని ఆశించడం అత్యశక్తాదు.

యూనివర్సిటీ పరీక్షలకు సంబంధించి డిగ్రీతరగతులలో సంగీతం యాన్సిలరీ సబ్జెక్టుగా చాలా కాలం నుండి కొనసాగుతున్నది. తెలుగు, సంస్కృతాలు ప్రత్యేక భాషలుగా ఏనాటి నుండో ప్రోత్సహించబడుతూనే ఉన్నవి. నాట్యకళకు కూడా ఇతోధికమైన ప్రోత్సాహాన్నిచ్చి, ప్రభుత్వం వారు గుర్తింపు కలిగిస్తున్నారు. మరి ఈ మూడు కళలను తనలో పొందు పరుచుకొని తౌర్యత్రిక కళగా అశేష ప్రజానీకము యొక్క ఆదరాభిమానాలను చూరగొంటున్న హరికథా ప్రక్రియకు ఇంతటి ఆదరణ ప్రభుత్వం నుండి లభించకపోవడం శోచనీయము.

సంగీతం వలెనే హరికథను కూడా విశ్వవిద్యాలయ పరిధిలో ఒక విషయంగా పరిచయం చేయగలిగితే చదువుకున్న వారిలో కూడా ఈ కళ పట్ల సరియైన అవగాహన ఉంటుంది. అంతేగాక హరికథా పాఠశాలలు ప్రత్యేకంగా నిర్వహిస్తూ, సమర్థులైన కథకులను ఉపాధ్యాయులుగా నియమించినట్లయితే “ఏకక్రియా ద్వ్యర్థికోబభూవ” అనట్లు అటు సమర్థులైన కథకులకు ఉపాధికల్పన, ఎక్కువ సంఖ్యలో చక్కని కథకులను తయారు చేయడం వంటివి సుసాధ్యం కాగలవు.

“మన దేశంలో వలె లలితకళలైన ఇంత క్రమశిక్షణాత్మకంగా, సమర్థవంతంగా, మానవజాతిని సంస్కరించి సముదాత్తపరచి, దైవ విశ్వాసాన్ని పెంపొందించేందుకు, జీవితంలో కళాత్మక దృష్టిని రూపొందించుటకు అనాది నుండి ఉపయోగించుకుంటున్న దేశం మరొకటిలేదు” 1 అని భారతావనిలో కళలకు గల ప్రోత్సాహం ప్రస్తుతించబడింది. అట్టి లలిత కళలలో ఉత్తమోత్తమంగా పేర్కొనబడిన ఈ హరికథా ప్రక్రియను కూడా సముచిత రీతిని ప్రోత్సహించి, ఆ కళనే నమ్ముకొని తమజీవిత కాలమంతా సేవచేసిన వృద్ధ కళాకారులను ఉపాధి కల్పన చ్వారా అదుకోవడమేగాక, ఈ ప్రక్రియను విస్తృత పరచి. ఈనాటి అనేక విషయాలలో ప్రచార సాధనాలకు కోట్లాది రూపాయలు ప్రభుత్వం వెచ్చిస్తున్న ఈ తరుణంలో అతి సులభంగా, తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఫలితాన్ని

సాధించగల ఈ ప్రక్రియను ప్రోత్సహించవలసిన భాద్యత ప్రభుత్వానికెంతైనా ఉన్నది.

సాధారణంగా సమన్వయ సహకారాలు ఉన్నప్పుడే ఏ కలైనా సంపూర్ణంగా రాణిస్తుంది. ముఖ్యంగా లలిత కళలకు ఈ రకమైన సహకారం అత్యంత అవశ్యకం. కేవలం వ్యర్థాలు, సంస్థలు మాత్రమేకాక ప్రభుత్వం వారుకూడా ఇట్టి కళలను గుర్తించి తగిన విధంగా చేయూత నిచ్చి ప్రోత్సహించగలిగిన నాడు కళలు సర్వోత్తముఖాభివృద్ధిని సాధించి, దేశ పురోభివృద్ధికి కారణం కాగలవని చెప్పడం అత్యుక్తి కాదు.

ఒకప్పుడు సంగీత నాటక అకాడమీ మన రాష్ట్రంలో సంగీత, నాటక, నృత్యకళా సంస్థలకు, కళాకారులకు తగిన చేయూతనిచ్చి, ఆయాకళల అభ్యున్నతికి ఇతోధికంగా తోడ్పడింది. అట్లే సాహిత్య అకాడమీ కవి పండితులను మిక్కిలిగా ప్రోత్సహిస్తుంది. అదే విధంగా లలితకళా అకాడమీ చిత్ర రచనాది లలిత కళలో కృషి చేసిన వారికి అండగా నిలిచి వారి పురోభివృద్ధికి కారణభూతమైనది. ఆనాటి సంగీత అకాడమీ కథాగాన కళాపరిషత్తును నిర్వహించి హరికథలకు విశేషమైన ప్రోత్సాహాన్నిచ్చింది. తాడేపల్లిగూడెంలో వైభవోపేతంగా జరిగిన హరికథా సెమినార్ల దృశ్యన్ని ఈనాటికీ మరచిపోతేనంత ఉన్నతస్థితిలో నిర్వహించింది. ఆనేక మంది ఔత్సాహిక కళాకారులను మనస్ఫూర్తిగా సత్కరించింది. వృత్తి కళాకారుల నిజమైన బాధ్యతలను వారికి తెలిపి, హరికథల యొక్క ఉదాత్తతను ప్రచారం చేసింది.

దీని ఫలితంగా తరువాత కాలంలో ఉన్నతములైన చదువులు చదువుకున్న వారిలో కూడా చాలా మందికి ఈ కళపట్ల సదవగాహన ఏర్పడి, దీనిని స్వీకరించారు. నాటి సెమినార్లు నిర్వహించిన కాలంలో కంటే రెట్టింపు కళాకారులు ఈనాడు ఈ ప్రక్రియను స్వీకరించి, ప్రవచిస్తున్నారు. కాని ఆనాటి ప్రోత్సాహం ఈ కళకు ఈనాడు లేదు. నాటి సంగీత నాటక అకాడమీలు లేవు. హరికథకు సరియైన గుర్తింపు లేకపోవడం, ప్రభుత్వం నుండి ఏ విధమైన ప్రోత్సాహము లభించకపోవడమే ఈ కళ నానాటికీ దిగజారడానికి కారణమని చెప్పడం అసత్యం కాదు.

ఒకరకంగా మనరాష్ట్రంలో లలిత కళలకు విశేషమైన పద్ధతిలో సహాయ సంపత్తులను అందించడానికి పూనుకున్నది తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం. జానపద కళారూపాలుగా చెప్పబడుతున్న హరికథలు, బుజ్జకథలు మున్నగు ప్రక్రియా విశేషాలు ఈ విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా గుర్తింపబడి ప్రోత్సహించబడతూ ఉండడం శుభసూచకమనే చెప్పవచ్చును.

ఈ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయానికి కులపతిగారైన ఆచార్య శ్రీ దొణప్పగారు రచించిన “తెలుగు హరికథా సర్వస్వం” అత్యంత ఉన్నత ప్రమాణాలతో తీర్చి దిద్దబడినది. హరికథలను గూర్చి, కథకులను గూర్చి వారు సేకరించినన్ని విషయాలు మరెక్కడా కానరావు. ఈ కళపట్ల అంతటి ఉదాత్త పురుషులకు ఒక సదవగాహన ఏర్పడడమే ఒక అదృష్టంగా భావించవచ్చును. వారి ఈ రచన హరికథా లోకానికే గర్వకారణం. ఉన్నత పదవిలో ఉండి, ఒక మంచి వ్యక్తిగా, సహృదయులుగా వారు ఈ కళకు ముందు ముందు ఇతోధికమైన సహకారాన్ని అందించగలరనే విశ్వాసం మిక్కిలి తక్కువ సమయంలో వారితో జరిపిన సంభాషణలో వ్యక్త పరిచారు. హరికథలకు ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఏరకమైన సహాయాన్ని అందిస్తున్నదన్న ప్రశ్నకు వారు సమాధానరూపంలో ఉత్సాహంగా పేర్కొన్న విషయాలను ఈ క్రింద పొందుపరచడం జరిగింది.

1. రాష్ట్రంలో మొత్తం అన్ని శాఖలలోను ఉన్నత కళాకారులలో సుమారు 300 మందిని తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నెలకు 150/- రూపాయల చొప్పున జీవన భృతినిస్తూ, ఆదుకుంటుంది. వారిలో సుమారు 30 మంది హరికథా కళాకారులే.

2. అదే విధంగా తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం హరికథా రచయితలను ప్రోత్సహించే ఉద్దేశ్యంతో అత్యుత్తమ రచనకు రూ. 3000/- చొప్పున పారితోషికమిస్తూ రచయితలను ప్రోత్సహిస్తున్నది. ఇటీవలి కాలంలో శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావు గారి “మహారానా ప్రతాప సింహ” రచనకు ఈ బహుమతి లభించింది.

3. ప్రతి ఉగాది పర్యదినాన దేశంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించిన ప్రముఖ హరికథకులలో ఒక్కొక్కరిని సన్మానించడం తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహిస్తున్న అపూర్వ కృషిలో ఒకటి. ఈ రకమైన సన్మానాలు గతంలో శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావుగారు, శ్రీ అమ్మల విశ్వనాథంగారు మున్నగు ప్రముఖులకు జరిగినవి. ఈ సంవత్సరంలో ఉగాది రోజున గుంటూరు వాస్తవ్యులు ప్రసిద్ధ హరికథకులు శ్రీ కోట సచ్చిదానంత శాస్త్రిగారికి ఈ సన్మానం జరుగుతున్నది.

4. రసజ్ఞులు, విషయ పరిజ్ఞానం కలిగిన కొందరు కళాకారులను ఆంధ్రదేశం నలుమూలలకు పంపించి, సమర్థులైన హరికథకులలో 100 మందిని ఎంపిక చేసి,

వారిచేత హైదరాబాదు, తిరుపతి, రాజమండ్రి మున్నగు ప్రదేశాలలో పోటీలు నిర్వహించి, అందు విజేతలలో 12 మందికి సన్మానాలు జరిపి, మరి 8 మందికి చిత్తూరు జిల్లా మదన పల్లిలో హరికథ శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి, శిక్షణ యిప్పించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నవి.

5. సీనియర్ హరికథకుల్లో సుమారు 50 మంది కథకులను ఎంపిక చేసి, వారిలో ఒక్కొక్కరి చేత 1గంట సుమారు హరికథలు చెప్పించి, వీడియో తీసి, ఆ కథలను సమయానుకూలంగా వినియోగించుకొనే ఏర్పాట్లు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం చేస్తున్నది. వీరిలో శ్రీ అమ్మల విశ్వనాథం భాగవతార్, శ్రీ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతి భాగవతార్, శ్రీ వీరగంధం వెంకట సుబ్బారావు భాగవతార్, శ్రీ బోడేపూడి వెంకటేశ్వర భాగవతార్, శ్రీ బోడావుల సీతారామయ్య చౌదరి భాగవతార్ మున్నగు కళాకారులు పేర్కొన దగినవారు.

6. హరికథను ఒక పాఠ్యాంశంగా చేసి, డిగ్రీ స్థాయిలో పరిచయం చేయాలనే ఆలోచన తెలుగు విశ్వవిద్యాలయానికున్నది. ఆరకంగా చేయగలిగితే చదువుకుంటున్న వారిలో కూడా ఈ కళపట్ల సదవగాహన కలిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

7. లలిత కళా వీరము అనే పేరుతో ఒక సంస్థను స్థాపించి, లలిత కళలుగా చెప్పబడే వానినన్నింటి అమితంగా ప్రోత్సహించే ఏర్పాటు ఈ విశ్వవిద్యాలయం చేపట్టుతున్నది.

8. కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో సమర్థులైన హరికథకులచేత ప్రదర్శనలిప్పించి రూ.1116/- లతో వారిని సత్కరించడం జరుగుతున్నది”¹

నేటి ప్రభుత్వం హరికథకు, కథకులకు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా అందిస్తున్న అందించదలచిన ప్రణాళికలు హరికథా లోకం ఉజ్వల భవిష్యత్తు కలిగి ఉన్నదని చెప్పడానికి చక్కని నిదర్శనలు. అన్నింటి కంటే ముఖ్యమైన విషయం హరికథను పాఠ్యాంశంగా విశ్వవిద్యాలయం స్థాయిలో డిగ్రీ తరగతులలో ప్రవేశపెట్టుకున్నారను అంశం. చక్కని ఈ ఆలోచన విశ్వవిద్యాలయం వారికి రావడం హరికథకులకు కుభ ఘడియలు వచ్చాయని చెప్పడానికి ఒక చక్కని ఉదాహరణ.

హరికథకులకు బాసటగా నిలిచిన ఆచార్య శ్రీ దొణప్పగారి ఆధ్వర్యంలో

1. ప్రత్యేకసంభాషణ - 5.4.89 హైదరాబాదు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం కులపతి కార్యాలయం.

ప్రభుత్వం హరికథా ప్రక్రియను ఒక మహోదాత్త ప్రక్రియగా గుర్తించి, దానికి తగిన ప్రోత్సాహాన్నివ్వడమేగాక నేటి భారతదేశంలోని అనేక సమస్యలకు తరుణోపాయాన్ని చూపే ఉన్నత ప్రచార సాధనంగా దీనిని ఉపయోగపరుచుకొని, సామాజిక ప్రయోజనాన్ని, జాతీయ సమైక్యాన్ని తప్పక సాధించగలదని మనసారా ఆశిద్దాం.

ఉపసంహారం

సమాజ శ్రేయస్కరము, సకల జనాకర్షకము, సమస్త బీరితము, ఏకపాత్రాశ్రయమునైనది హరికథ. ఈ హరికథ గాన కళ అతి విశిష్ట విమూల్య ప్రక్రియగా, తౌర్యత్రిక కళగా పలువురిచే ప్రస్తుతింపబడినది. సంగీతము, సాహిత్యము, నాట్యము మున్నగు లలితకళల సమాహార పరిణామ రూప కళ విశేషమిది. గానలోలుని కరగించు సంగీతముతోను రసలోలుపహృదయుల నానంది పఱచు సాహిత్యముతోను, తాండవలోలుని రంజింపజేయు నాట్య కళతోను భాసెల్లు భగవత్కథాగాన సంవిధానమే హరికథ.

యుగయుగాల నుండి తరతరాలుగా మానవ కోటికి భక్తిభావ ప్రబోధకంగా, ప్రచారితమౌతున్న ఆధ్యాత్మిక లలిత కళాదీప్తి ఈ ప్రక్రియ. ఇది ఒక వైజ్ఞానిక నిక్షేపం. హావభావ ప్రదర్శనానుగుణంగా ఆడిపాడుటకు ఒక నాట్య కళాదిర్ఘ సునిష్ఠిత సంగీత సాహిత్య సమ్మేళనంగా వేనోళ్ల కొనియాడబడిన విశిష్ట ప్రక్రియా విశేషం ఈ హరికథా కళ స్వరూపం.

తౌర్యత్రికంగా తన ప్రతిభను చాటుకుంటున్న ఈ హరికథా కథనం అత్యంత బాధ్యతా యుతమై, అవధానధిష్ణకైక సాధ్యమై, సమయోచిత విశిష్ట విజ్ఞాన విలసితమై బహుముఖ పాండితీ ప్రాశస్త్యానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఒక నిండు కళ.

చదువుల తల్లి స్థనద్వయంగా చెప్పబడే సంగీత సాహిత్యాల కిందు విశేష ప్రాధాన్యం కలదు. అంతేకాక కథకుడు తాళ గతుల ననుసరించి వివిధ భంగిమలతో లలితంగా, రసభావ స్ఫూరకంగా చరణ విన్యాస మొనర్చుచు సభ్యజన మనోరంజనం గావిస్తాడు. కనుక హరికథలో సంగీత సాహిత్యాలతో నాట్యం కూడా సమ ప్రాధాన్యం కలిగియున్నది.

దీనిని బట్టి సర్వజనాహ్లాదంగా, నృత్యవాద్యగీత సమ్మేళనంతో, మధుర గానంతో, మనోహరంగా ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక, నైతిక, సాంఘిక, విషయ ప్రవచనములచే ప్రచార మొనర్చుటకు, తద్వారా సామాజిక, జాతీయ, ప్రయోజనాలను సాధించుటకు అఖండ ప్రజ్ఞాబల సంపన్నమగు ప్రక్రియా రూపమే హరికథ అని చెప్పడం సమంజసం.

జాతిని తీర్చిదిద్ది, ధర్మరక్షణ కలిగించగల మహాత్మ్యప్రయత్నమైన ఏకైక కళాసాధనం

హరికథ. హరికథాగానకళ హరిగుణ గానమొనర్చుటకే గాక, దేశభ్యుదయానికీ, సంఘ సంస్కృతికిని సహాయ కారిగా కూడా అభివర్ణించబడినది. హరికథ భగవద్భక్తి ప్రబోధితమేకాదు. దేశభక్తి ప్రపూరితమైనది కూడా. ప్రజా జీవితాన్ని చైతన్యవంతంచేసి సాంఘిక దురాచారాలనణచి, సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించగల మహత్తర సాధనమిది.

“కథాగానం కేవలం రసానుభూతి కొరకు ఉద్దేశింపబడలేదు. మనోహరమైన కావ్యకల్పనలనేగాక భగవత్ స్తుతి సంబంధితమైనట్టివి, సచ్చీల సంప్రదాయములను పోషించునట్టివి అయిన ఇతివృత్తములనే కథాగాన వస్తువులుగా కథకుడు ఎన్నుకోవాలి”¹ అని చెప్పిన గ్రీకు దార్శనికుడైన ప్లాటో మాటలు అక్షరాలా పాటించబడినచో ఈ ప్రక్రియ ఉన్నతోన్నతమైన ప్రమాణాలతో అత్యున్నత స్థానాన్ని పొందగలదని చెప్పడంలో ఎంతైనా వాస్తవముంది.

దేశకాల పాత్రలననుసరించి, మూలమునకు భిన్నం కాకుండా కథా సందర్భమున ఆయా కాలములందలి సాంఘిక రాజకీయ పరిస్థితులను చొప్పించి, లౌకిక ప్రజ్ఞా సమయస్ఫూర్తి, సభ్యతాసభ్యతల పరిశీలన కలిగి కథకుడు ప్రవచనం సాగిస్తాడు. కనుక ఇది సాధించినంతగా జాతీయ సమైక్యం మరొక ప్రక్రియ సాధించలేదని చెప్పడం ఎంతైనా సమంజసం.

ఒకనాడు మత సంరక్షణమే ప్రధాన లక్ష్యంగా హరికథా ప్రక్రియ ప్రవచింపబడింది. కాలక్రమంలో సందర్భాను సారంగా పురాణ గాథలనేగాక రాణాప్రతాప్, శివాజీ, బాపూజి, మున్నగు దేశ భక్తి, రాజకీయ స్ఫూర్తి కలిగించే కథలను చెబుతూ, కడకునేడు కుటుంబ సంక్షేమం, వయోజనవిద్య, అంటరానితనం నిర్మూలన మున్నగు అనేక అంశాలతో ప్రచార సాధనంగా ఉపయోగపరచుకుంటూ, ఈ కళను ప్రభుత్వమే ధర్మపీఠంగా మార్చి వినియోగిస్తున్నది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు హిందూమత ధర్మ పరిరక్షణకై పెద్దసంఖ్యలో ఉద్దండపండితులగు హరికథకులను నియమించి, దేశవ్యాప్తంగా మత ప్రచారం చేస్తున్నారు. ప్రజ్ఞావంతులైన కథకులు తాము చెప్పే పురాణ గాథల్లో నేటి రాజకీయ, సాంఘిక, సంస్కరణలను, ప్రవేశపెట్టి ప్రజల్లో సామాజిక స్పృహను కలిగిస్తున్నారు. కనుక ఈ ప్రక్రియా విశేషం సామాజిక చైతన్యాన్ని కలిగించడంలో ప్రబల సాధనంగా పేర్కొనవచ్చును.

బహుముఖ ప్రజ్ఞా పాటవాదులతో హరికథకుడిచ్చే సందేశం అబాలగపాలన్ని
 చైతన్య వంతులను చేసి, ఆధ్యాత్మిక, లౌకిక, సంస్కృతులను ప్రసాదిస్తుంది.
 సంఘాన్ని, సంఘ నియమాలను, సామాజిక వర్తనీతులను దర్శనంలోవలె
 ప్రతిబింబింపజేస్తూ, ఈ ప్రక్రియ అడుగడుగునా ఉపమానోపమేయాలతో,
 జాతీయోక్తులతో జాతిని తట్టిలేపుతుంది. సమాజాన్ని ప్రగతి పథంలో నడిపిస్తుంది.
 ఈ కళ యొక్క ప్రధాన ధ్యేయం సామాజిక ప్రయోజనమే. పిశాల దృక్పథంతో
 వరిశీలిస్తే హరికథా ప్రక్రియ ఎంతటి సామాజిక ప్రయోజనాలను సాధించగలదో
 విజ్ఞులందరికిని స్పష్టపడుతుంది.